

॥ श्रीमन्महागणपतये नमः ॥ श्री शकटाम्बिकायै नमः ॥ श्री अचलेश्वराय नमः ॥ श्री गुरवे नमः ॥

- दो शब्द -

परम पूज्य गुरुदेव के श्रीचरणों में यह भावपुप सादर समर्पित करते हुए अत्यानंद की अनुभूति करता हूं। परमात्मा तो **शब्दातिगः** है। वाणीमें कहां ऐसा सामर्थ्य है कि वह परमात्मा का वर्णन कर सके। **पुनामित्यर्थस्मिन्** यह तो केवल मेरी लेखिनी, मेरे विचारों एवं बुद्धिको पावन करने का प्रयास मात्र है। इसमें कहीं माधुर्य लगे तो, समझना कि मधुराधिपति मेरी बुद्धिमें प्रविष्ट हुए हैं। श्रुति कहती है **त्वामने पुकरा वध्यर्थवा निरमन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्य बाधतः** ॥ अथर्ववेद ॥

प्रायः हमारे यहां श्री सत्यनारायण की कथा खूब प्रचलित है। पूरे भारतवर्ष के छोटे-छोटे गांवों में इस कथा द्वारा श्रीहरि चरित्र का श्रवण किया जाता है। कथा में कई जगह संशयात्मक वर्णन है। सरलार्थ से ही केवल कथा श्रवण करते हैं तो, उनमें भरे नये दर्शन व सनातन सत्त्यों के प्रति उपेक्षा होती है। कई जगह पर तो परमात्मा के आप्तकामत्व पर भी शंका होती है। भगवान अपना महत्व सिद्ध करने क्यों स्वयं आए, उनकी पूजासे बहिर्मुख होनेवाले को दण्ड क्यों, और पूजा करनेवाले को ही यथेष्ट फल क्यों, एक को व्रतके प्रभावसे पुत्र, तो साधुवर्णिक को कन्या क्यों, प्रसाद त्यागसे शतपुत्रों का नाश और पुनः यजन से शतपुत्रों, राज्यादि की प्राप्ति, स्वयं की पूजा के लिए कलावती को आकाशवाणी द्वारा सन्देश इत्यादि कई बातें परमात्मा के कारुण्य एवं आप्तकामत्व पर संशय पैदा करती हैं। इस परिस्थिति में इस कथा पर उचित चिन्तन एवं मनन करना आवश्यक समझा। श्रुति भी कहती है **ब्रह्मात्मैक्ये हि तात्पर्यमिती धीः श्रवणं भवेत्** (कठ.) उपदेश द्वारा सनातन सत्त्यों को आत्मसात् करना ही सच्चा श्रवण है।

कथा के प्रथमाध्याय में आद्यव्रतोपदेश स्वयं परमात्मा द्वारा श्री नारदजी को विष्णुलोक में हुआ है। तदनन्तर पृथ्वीलोक पर श्री शतानन्द ब्राह्मण को भी स्वयं भगवान द्वारा व्रतोपदेश हुआ है। शतानन्द ब्राह्मण को महाप्राज्ञ कहा है वह विषेश सूचक है। यथा प्रथमाध्याय की कथा की चर्चा सविषेश रूपसे की है और अन्य अध्याय जो प्रायः इस व्रत में श्रद्धा दृढ करने हेतु कहे हैं उनमें सोदाहरण नये दर्शन करानेका सनम्र प्रयास किया है।

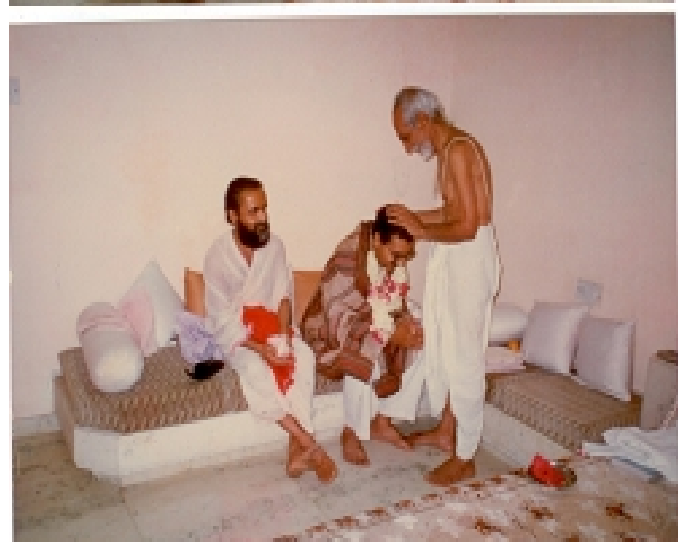
इस के पूर्व यह कथा गुर्जर भाषा में भी लिखी थी। उसमें श्री भास्करभाई भट्टने मेरा परिचय लिखा था। मैं उनसे इसमें वह न छापनेकी धृष्टता के लिए क्षमाप्रार्थी हूं। ईश्वरकी अखिलाईके आश्लेषों में जब अपने 'स्व' को विलीन करने जा रहा हूं, तब अपना अलग परिचय क्या होगा ? जो बिन्दु सिन्धुसे मिलने जा रहा है उसका अलग अस्तित्व कहां रहेगा ? यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय सागरको मिलनको जानेवाली नदियों को अपना नाम और रूप भूलना ही पड़ता है। मेरा यह प्रयास कण-कण और क्षण-क्षण में बसे उस परमानन्द परमात्माका चरणानुराग संपादन करनेका है।

पूर्व प्रकाशित पंचदेवोपासना, संध्या एवं यज्ञोपवित रहस्य, मूर्तिपूजा की शास्त्रीयता, वर्णाश्रम व वर्णव्यवस्था, धर्मशास्त्र पर आक्रमण, कर्मकाण्ड प्रदिपिका जैसे अन्य लेख एवं पुस्तिकाओं को भी इसी शृंखलामें प्रस्तुत करनेका विचार है।

मेरे इस प्रयासको विद्वानों, संतो, महन्तो व अनेक महानुभावों के आशिर्वाद प्राप्त हुए हैं, जो यहां संलग्न हैं, यही मेरा प्रेरणास्रोत भी हैं। अतः मैं इसको ही इस प्रयास का मंगलाचरण मानकर, उन सभी महानुभावों के श्रीचरणों में प्रणाम करता हूं। इस स्तुति को यदि वाचकवर्ग अपने विचारों का स्वर और संगीत का लय देंगे, तो मेरा यह प्रयास सफल हो जाएगा। अस्तु।

विद्वज्जन चरणानुरागी,
पण्डित परन्तप प्रेमवल्लभ शर्मा (सिद्धपुर)
डी-15, उदयनगर, गांधीधाम - 370 203.

मूर्तिपूजा की शास्त्रीयता एवं पंचदेवापासना के विमोचन अवसर पर संतो विद्वानों के आशिर्वाद

श्री द्वारका

शारदापीठम्

द्वारका • गुजरात • भारत

प्रेषक : सचिव,
पू. पाद जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज.

टेलीफ़ोन : (०२८९२) २३४०६४, २३५१०९ फ़ैक्स : २३४४५७

संदर्भ : पं. परन्तप प्रेमवल्लभ शर्मा
(सिद्धपुर-उ.गु.) डी.-१५, उदयनगर,
गांधीधाम (कच्छ) ३७०२०३

दिनांक : २-११-२००४

स्थान : द्वारका

आदरणीय शर्माजी,

आपका पत्र और पुस्तिका प्राप्त हुई। आपका प्रयास प्रशंसनीय है। आज जो कथाओं का स्वरूप है वह प्राचीन परम्परा के विरुद्ध है।

उपक्रम, उपसंहार के क्रम, कथादि श्रवण शास्त्रीय हैं। व्यासपीठ के नियमों को जाने बिना जो केवल - अर्थ, यश के लिए कथा करते हैं, उससे समाज में उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। जो हमारे लक्ष्य विरुद्ध है।

 भवदीय
(स्वामी सदानन्द सरस्वती)
श्रीशारदापीठ, द्वारका

॥ श्रीः ॥

श्री चन्द्रमौलीस्वराय नमः
श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यवर्य

जगद्गुरु श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यपरम्परागतं
श्रीकामकेटिपीठमहासंस्थानम् ।

काङ्गोपरम् 631502.

धात्रास्थानम्.....

१०-७-१९९४

सर्वत्र व्याप्तस्य सर्वत्र रूपं अलं रूपं चाभिगम्यमानं
तत्रैव आह्वयितुं मे एकं जनपदं पात्रं नाम स्वीकृत्य
इति तु अत्रैव तं भवति श्री सत्यनारायण स्वामी
दातृवता कथायां विद्यमानं सत्यं प्रकाशं
श्री सत्यनारायण कथायां सत्यं प्रकाशं " वा मन्त्रो गुरुः
लिखितो भवति अत्रैव भाष्यं विदुषा श्री पदं
महाशक्तिं इति लिखितं तत्रैव सत्यं प्रकाशं
श्री मन्त्रो गुरुः सत्यं आलोक्य इति वक्तुं
सर्वं उपर्युपरि वर्धतां इति आह्वयितुं ।

वा. ल. श. ल. म. ति.

॥ श्रीः ॥

श्री चन्द्रमौलीस्वराय नमः
धीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य

जगद्गुरु - श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यपरंपरागतम्
श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठमहासंस्थानम् ।

काञ्चीपुरम् - 631502.

संवाग्दानम्

१०-१-१९९८

गांधीदास के निवासी आपंडित श्रीमवल्लभ की भयंकर
प्रभाव का फलस्वरूप भूत-प्रेत-मनायाय-पुनर्जातों-वत्प्रेत-मनोर
के विरही ग्रन्थोंके निराश्रित द्वितीय संस्करण निकाला जाता है।
यह निष्कर्ष जानकर सन्तुष्ट हो लेंगे ।

ऐहिक तथा आध्यात्मिक फल प्राप्त करने वाले इन ज्ञान का
सम्पूर्ण अध्ययन करने में निराश्रित हो लेंगे ।
उनको यह ग्रन्थ नई भाषा में प्रकाशित है ।

ग्रन्थकार का आध्यात्मिक शिक्षण
कार्य का उच्चोत्तराधिकारी होने से वे ज्ञान-मय
दीपक के रूप में प्रकाशित हैं ।

जगद्गुरु महाराज

॥ શ્રીહરિ: ॥

મુંબઈ દૂર : ૬૧૪૬૭૩૩ - ૬૧૪૨૬૫૩

અહ. દૂર : ૪૭૩૮૩૯ - ૪૪૦૮૮૩

શ્રીભાગવતવિદ્યાપીઠ - શ્રીચલ્લભનિધિ - શ્રીકૃષ્ણનિધિ

શ્રી સમર્પણ - શ્રીચલ્લભનિધિ ફરલ ડે. ફાઉન્ડેશન ૮૧૧૭/૮૪

નિવાસ :- કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી, આતિથેયમ્, કર્દમાશ્રમ, નડિયાદ દૂર : ૩૧૪૩
પત્ર સ્વરૂપ :- ૫ આનંદ ૫ મા માળ, નવયુગ સોમાવટી, વીલે પારલે પશ્ચિમ મુંબઈ-૫૬
કાર્યાલય :- ૫૮ કૃષ્ણકુંજ, શ્રીમાલો સોમાવટી, નવરંગ પુરા, અહમદાવાદ-૯

ભાઈજી પ્રેમપ્રભાઈ

જમ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભામ. મને મારીકે આપનું ચતુર્થ
પુત્ર મળ્યું. ચક્ર ગામાંસાને રોશની આપના વિશદ અર્થ
ગમી. આપકે પારમાર મળ્યું ત્યારે વધુ વિચાર વિનિમય
કરજું

પુત્રપ્રેમ પ્રયત્ન કરી લેદ મંગોનું સંકલન કરી વિવેચન
કર્મ છે તે પ્રયત્ન આદરણીય છે. સમાજનું સ્વરૂપ
દાણું ન સ્વધારણ છે ને શિક્ષિત સમાજ છે તેનો
ધર્મ, યજ્ઞ, પ્રાણ, જમ પણ આદરણીય સર્વથી વિમુક્ત છે
ને વર્ગ ધર્મ ક્રિયાશીલ છે તે કેવલ અનુરૂપતા છે તેનો
પાત્રો વિમર્શિતલ અન્યાયના- આ લુપ્તિમાં ભગ્નેનો
સ્વમન્ય સદાય તેવા પ્રયત્નમાં આપનું લાપતા પૂર
ઉપમોગી બનશે. આપ સ્વયં પ્રયત્ન કરી સજ્જાઓ
આપકે મળ્યું ત્યારે આ સંગે કંઈક વિચારજું
પ્રવાસમાં હું ડીસેમ્બરમાં અમદાવાદ ફોફી ભગલગ
૧૫ મા ડીસેમ્બરથી વાળ જાનુ. સુધી વિદ્યાપીઠમાં
ફોફી વિદ્યાપીઠમાં ઉત્સવવણ છે. પ્ર.લામું સમાજ
ના સુધા રામ કમલુતમાં પાન કરાવશે. આપ આપને શ્રી
આનંદમશે

કુપાલુકરના જા સ્ત્રી કૃષ્ણ

॥ શ્રીહરિ: ॥

મુંબઈ દૂર : ૬૧૪૬૭૩૩ - ૬૧૪૨૬૫૩

અહ. દૂર : ૪૭૩૮૩૯ - ૪૪૦૮૮૩

શ્રીભાગવતવિદ્યાપીઠ - શ્રીવલ્લભનિધિ - શ્રીકૃષ્ણનિધિ

શ્રી સમર્પણ - શ્રીવલ્લભનિધિ હરલ ડે. ફાઉન્ડેશન ૧૧૭૦૮૫

નિવાસ :- કૃષ્ણજંકર શાસ્ત્રી, આલિયેવમ્, કદંમાથમ, નદિયાદ દૂર : ૩૧૪૩

પત્ર સ્થાવર :- ૫ આનંદ ૫ મા માર્ગ, નવયુગ સોસાયટી, વીલે પારલે પશ્ચિમ મુંબઈ-૫૬

કાર્યાલય :- ૫૮ કૃષ્ણકુંજ, શીમાલો સોસાયટી, નવરંગ પુરા, અહમદાબાદ-૧.

વિશ્વદેવમે ભાઈશી પરંતપે પેડિલજી

જમ શ્રીકૃષ્ણ આપનો વિવેક, વિધિનુસંગ અને ધર્મનિષ્ઠાનો પોષક
પત્ર મળ્યો તાવજાલ તો મેરુ અને મહાભૂત છે ત્યાં સત્વેકજાલ
મતિ મળી સુરવર્ણની ભત્તિ નથી ત્યાં વ્યપ્તિ પ્રવૃત્તિ કેવલ નામજી
વાણીને પુત્રીવત્તર્ય ગૂરૂજીને હોય

આપે આપના મિત્ર દ્વારા બે પુસ્તિકાઓ મોકલ્યા છે
પ્રવાસમાં હોઈ અને ન મળે પરંતુ સંસ્થાનાં વ્યવહાર હોવાથી
આપની પ્રતિષ્ઠા પુસ્તિકાઓનો ખાંચ ખંચ પ્રતિઓ મોકલાવે લઈ
આપણે મોકલવા કૃપા કરશો

આજના આ કપરા કાળમાં આવાં વાક્ય મમ લભના
અને પુકર કરવાં એ ભાઈશી અને સંસ્કૃતિની અપૂર્વ મેલ
એનો આદર કરવો એ સરસ્વતીજીનો સેવાઈ લે આપ વિશ્વ
સંકોચે પ્રકાશિત પુસ્તિકાઓનો ખાંચ ખંચ પ્રતિ મોકલશો

આ સત્યનારાયણ કથાદર્શન નામનું વાક્ય મમ પ્રકાશિત
મળું હોય તો તેનો ખાંચ પ્રતિ મોકલવો અને વિશ્વ સંકોચે
કૃપા કરી મોકલાવે કૃપા કરશો

મંત્ર તો શ્રીકૃષ્ણ આપણે તેને જ કહેવમે પુરસ્કૃતમાં આપણે
તે મંત્ર નમો દોરના પદા મેદવમાં લિલિત આપ. અનુક્રમ
અપુરુષ સુરેષ્ઠ પદા પદપરામર્થ જીને કદમને અભિપ્રાયે

અનુક્રમ પદા શિરોમુખ આલિંગ્યે અને દોરિત વાકિત
કરી રાકે

આપની દોરનાર પદા મેદવ નિહાળી લખ્યો

સદ્ ગુરુ ભદ્ર

આપનું સર્વ વિશ્વ કૃપા - ૭૦

આપના કૃપાસરના

કેશીજી

નિમેષ

પત્ર વાવ હાર પાલક કરવો

તે સૌના પાદમાં મુદિત છે

પ.પૂ.શ્રી પ્રમુખસ્વામીજી મહારાજ - ગુજરાતી

પ્રમુખસ્વામી
પ્રમુખસ્વામી મહારાજ
(સ્વામીશ્રી-ગણપત્તરપાતા)

(શ્રી સ્વામીશ્રીનાથે વિચાર્યો)

પ્રતિ,

મ.ભ. મંડિત પદ્મપત્ન,

તા. ૨૪-૧૧-૮૪

કે.કે.

બેદ - બેદાંત અને અનિચ્છાભાવ.

મૂકે સ્વસ્થ્યને જાગૃત્તાથી પ્રેરણા બે સૌને
જાણવું અને તેની સ્વીકૃતિ બેની જાણમાં જાણ
વધુ તેની જાણ જો એ જાણેદારી થાત છે.
બેદાંત પદ્મપત્ન કેવળ કહી તથા જણાવેલી પાઠન
અભ્યાસનું લેવાનું છે. એ સ્વસ્થ્યને ફરીતે
જાણના પ્રયત્નો થતું રહેશે. શ્રી સ્વામીશ્રીનાથે -
કે.કે. સ્વામીશ્રીનાથે પ્રયત્ન જાણના એક સ્વામી
ફરીતે છે. જાણના પ્રયત્નો કરવા બે બેદાંત
પદ્મપત્ન સ્વામીશ્રીનાથેના સ્વીકૃતિમાં જાણના
જાણે જાણેદારી છે.

શ્રી સ્વામીશ્રીનાથેના સ્વીકૃતિમાં

જાણના સ્વામીશ્રીનાથેના (પ્રમુખસ્વામી)ના અને સ્વામીશ્રીનાથેના

સ્વામીશ્રીનાથેના સ્વીકૃતિમાં, સ્વામીશ્રીનાથેના, સ્વામીશ્રીનાથેના-૨૮૦૦૦૪, ફોન : ૩૮૫૧૫૦-૫૨

प्रथमोऽध्याय - व्यास उवाच -

एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। पपुच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ॥1॥

व्यास उवाच - व्यासजी बोले - श्री सत्यनारायण की कथा स्कंदपुराण में रेखाखण्ड में कही गई है। कथा के आर्षदृष्टा भगवान वेदव्यासजी है। व्यासजी का समग्र विश्वके उत्थानार्थ ही रहा है। उनका संस्कृति एवं विज्ञान को जो योगदान है, इतना प्रायः किसीका नहीं है। अतः कहा गया है **व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वं**। समस्त वेदों का विस्तार अष्टादश पुराणों में करके, व्यासजी ने मानो कोई गुप्तविद्या या रहस्य छोड़ा ही नहीं। ऐसे व्यासजी कुछ कहते हैं तो, वह अन्त्य प्रमाण (FINAL AUTHORITY) मानना सदैव यथोचित है। व्यासजी द्वैताद्वैत के उभयमत के आद्य प्रवर्तक भी हैं। श्री कृष्णद्वैपयनजी भगवान के अवतार हैं, जिनको वेदों का व्यास करनेके कारण वेदव्यास के नाम से संबोधित किया जाता है। श्री वेदव्यासजी ज्ञानकी चरमसीमा से बात करते हैं, यथा उनकी प्रत्येक बात सिद्धांत बन जाती है।

श्री सत्यनारायण कथा नैमिषारण्य की पावन भूमिपर, श्री शौनकादि मुमुक्षुओं के पूछने पर, श्री सूतजी द्वारा कही गई है। वैसे तो नैमिषारण्य उत्तम तपोभूमि है, जहां पर अठ्ठासी हजार (88,000) ऋषि तपश्चर्या एवं ज्ञानसत्र का वर्षों तक आयोजन करते थे। **निमिषे नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत**। अपितु कथा में प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द एकदा है।

एकदा - भगवत्कथा समाधिभाव में ही ज्ञात हो सकती है। यह कोई सामान्य वार्ता या कोई गद्य-पद्य संग्रह नहीं है। अतः श्रवणादि के लिये अत्यन्त मुमुक्षुभाव होना अत्यावश्यक है। ऐसा भाव बहुत वर्षों की तपश्चर्या एवं पुण्य से ही प्रादुर्भूत हो सकता है। ज्ञानीओं का समागम भी दुर्लभ होता है। **दुर्लभं त्र्ययमेवैतत् देवानुग्रहकारकम्, मनुष्यत्वं, मुमुक्षुत्वं, साधुपुरुषसंश्रयम्**। मनुष्य जीवन, मुमुक्षुता एवं साधु-संत समागम दैवकृपा से ही प्राप्त हो सकता है। सर्व प्रथम मनुष्य जन्म होना ही दैवकृपा या पूर्व का पुण्योदय है। **भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै। नाशं विधायहि तदोद्यतते विवेकः** ॥ भाग.॥ तथा **मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्ध्ये ॥ गीता ॥** **बीन हरि कृपा मिलहीं नहीं संता** दीर्घकालीन व्रत-तपादि से संचित पुण्य से ही ज्ञानी का सत्संग सम्पन्न हो सकता है। एकदा जब ऐसी उत्कण्ठा हुई तब यह कथा कही गई है।

अन्धेरी कोठरी में अन्धा व्यक्ति दिवालों को स्पर्श करके बहार निकलने का मार्ग ढूँढ़ रहा हो और द्वार तक पहुँचते ही उसको खुजली आए और दिवाल से हाथ छूट जाए तो द्वार कैसे मिलेगा? उसको पुनः यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार जन्मान्तरों के चक्कर में, मानवजन्म रूपी मुक्ति का द्वार तो मिला है किन्तु हम भौतिक सुख की लालसा में अन्धे हुए हैं। कुछ पुराणादि या सत्संग का योग भी मिलता है लेकिन भौतिक सुखासक्ति रूप खुजली में यह द्वार हाथ से नीकल जाता है और फिस से जन्ममरण के चक्कर की शरूआत होती है।

मानव जन्म अनेक जन्मों के पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। केवल मानव जन्म होना भी पर्याप्त नहीं है। मुमुक्षु भाव का उद्भव होना भी उतना ही महत्व है। केवल भौतिक सुख के निरन्तर चिन्तन में रहनेवाले, मानव होते हुए भी "भूत" कहलाते हैं। पृथ्वीभूत से उत्पन्न हुआ, अन्नरसादि से पुष्ट हुए, पाञ्चभौतिक देह के सुख में ही आसक्ति रखनेवाले को "भूत" कहते हैं। **पश्यते दृश्यते इन्द्रिय प्रपञ्चैरिति पशुः** केवल इन्द्रियों के प्रपञ्चों को ही सत्य मानते हैं उसे मानव होते हुए भी "पशु" कहते हैं। मानव जन्म पाकर भी इन्द्रियातीत परब्रह्म को जानने की जिसे जिज्ञासा नहीं होती वे पशु ही हैं। आंख यदि परमात्मा को देख सकती है या कान सुन सकता है, तब ही परमात्मा को मानना, यह पाशवी बुद्धि है। पशु भी घास देखकर समीप दौड़ते हैं और दण्ड देखकर दूर भागते हैं। क्या अन्तर हुआ मानव और पशुमें? आंख तो मिथ्या दर्शन भी करती है। सूर्यको पृथ्वीसे छोटा दिखाती है। स्वप्नमें स्वयंको इन्द्र दिखाकर मिथ्या सुखका आभास कराती है। **मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः** बुद्धि व इन्द्रियों तक तो पशु भी जाते हैं। कुत्ता भी रोटी देखकर पास आता है और दण्ड देखकर भाग जाता है। **आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणां, ज्ञानं विशेषमधिकं नराणां ज्ञानैर्विहीना पशुभिर्समाना** पशु भी खाते हैं, डरते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, यद्यपि उनकी अपेक्षा मानव को ज्ञान विशेष रूपसे मिला है जिसके द्वारा हम परमात्मा को जान सकें। इस ज्ञान का उदय भी जन्मान्तर सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्ध्ये अनेक जन्मान्तरों के पुण्योदय से होता है इसलिए कहा है एकदा। जीवन की प्रतिक्षण में परमात्मा के या आत्मज्ञान के प्रति बुद्धि होना दुष्कर है। वह तो अनेक जन्मों के पुण्यप्रकोप से ही प्राप्त होती है। ऐसे ही एकदा पुण्य प्रकोप पर सूतजी का समागम हुआ है।

नैमिषारण्ये - कथा कही गई है नैमिषारण्य में। अरण्य उसे कहते हैं जहां न रहे राग या द्वेष और जहां निमिष मात्र भी राग-द्वेष का अवकाश नहीं है वह है नैमिषारण्य। सत्कार्य में क्षेत्र के प्राधान्य को टाल नहीं सकते। स्थान का भी अपना महत्व होता है। एक ही प्रकार की मिट्टी, ईंट, चूना, सिमेंटादि से घर बनता है, होटल बनती है, स्मशानघाट बनता है, राजमहल बनता है, क्लब बनता है, दवाखाना बनता है, भव्य मंदिर भी बनता है। इन सभी स्थानों पर व्यक्ति की भावस्थिति में अवश्य भेद रहता है। सांसारिक कार्यों से जब लोग थक जाते हैं, तब सिमला, श्रीनगर जाकर स्फूर्त होते हैं। व्यावसायिक कार्यों से जब थक जाते हैं, तब क्लब जाते हैं। अरण्य का अर्थ है जहां राग-द्वेष की निवृत्ति हो और जन्म-मरण के चक्रवात से जब थक जाते हैं, तो अरण्य में जाकर तप करते हैं, सत्संग करते हैं। श्मशान में वैराग्य का भाव आ जाता है। क्लबों में, मधुशाला में तामसिक भाव उत्पन्न होता है। मंदिर में सात्विक भावों से हृदय भर जाता है। नैमिषारण्य का महत्व कुछ और ही है। वहाँ जाकर मानवी सत्यान्वेषण एवं ज्ञानोपार्जन करता है।

वायु पुराण में एक कथा है, **एतन्मनोमयश्चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते। यत्रास्य शीर्यते नेमिः सदशस्तपसः शुभः**। ब्रह्माजी ने एक मनोमय चक्र छोड़ा और जहां उसकी तेजधार निष्क्रिय हो गई है ऐसा अरण्य (नैमिषारण्य) जिसको तप के लिये उत्तम माना गया है। जहां ब्रह्माजी का राग-द्वेष की मायावाला चक्र अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता वही नैमिषारण्य। अन्यत्र एक श्री गौरमुख मुनिकी कथा भी है। **एवं कृत्वा ततो देवो मुनिर्गौरमुखं तदा, उवाच निमिषेणेदां निहतं दानवबलम् ॥ अरण्येऽस्मिन्ततः स्वैतन्नैमिषारण्यं संज्ञितम् ॥ भविष्यति यथार्थं वै ब्राह्मणानां विशेषणम् ॥** जहां देव ने निमि नामक महादानव का बल क्षीण किया है, ऐसी ब्राह्मण (मुमुक्षु) के लिए उत्तम तपोभूमि का नाम है नैमिषारण्य।

निमि का अर्थ मन भी करते है । मन बड़ा उपद्रवी है । मन ही सुख-दुख का, बन्धन-मोक्ष का कारण है । **मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।** मन जब रागद्वेषयुक्त होता है तब ही सुख, दुख, भय, बंधनादि का अनुभव होता है । सत्यान्वेषण में मन का निरोध अत्यावश्यक है । जिस वस्तु के साथ मन ममत्व करता है वहां से ही रागद्वेष का जन्म होता है । किसी से आसक्ति ही बंधन है और मन से ममत्व की, आसक्ति की निवृत्ति होना ही मोक्ष है ।

एक व्यक्ति का मकान आग में जल रहा था । अपनी आंखों के सामने जलते हुए अपने मकान को देखकर वह आक्रंद करने लगा । तब किसी व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, कि आप व्यर्थ शोक कर रहे है । यह मकान अब आपका नहीं है, आपके पुत्र ने इसे अच्छे दाम पर बेच दिया है । सुनते ही वह व्यक्ति शांत हो गया । अब जरा सोचिए, अगर मकान जलने का दुख होता, तो मकान अब भी जल रहा है । किन्तु शोक का कारण मकान नहीं था । उस मकान के लिए मन में जो राग था, वही दुःख का कारण था । पू.श्री विद्यारण्य स्वामीकृत पञ्चदशी में एक अच्छा श्लोक मैंने पढ़ा था । **दूरदेशे गते पुत्रे जीवेत्येवात्र तत्पिता, विप्रलम्भक वाक्येन मृतमत्वा प्ररोदति । मृतेऽपि तस्मिन्वातार्यामश्रुतायां न रोदति, अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकन्मानसं जगत् ॥** अतः किसी पिता का पुत्र अन्य दूर देश में रहता है और गलती से उसकी मृत्यु का समाचार उसके पिता को मिलता है और वह रोता है । उससे विपरीत यदि वास्तव में उसका पुत्र मर जाता और उसे ज्ञात न होता तो उसे दुःख नहीं होता । श्रुति में भी कहा है, **मनसाहोव पश्यति, मनसा शृणोति, मनसा वशे सर्वमिदं बभूव ।** उ॥ यथा जिस अरण्य में मनरूपी मरकट शांत हो जाता है वह नैमिषारण्य । **इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ (गीता, ३.४२)** गीतामें भी हैं कि इन्द्रियों से मन और मन से बुद्धि बलिष्ठ हैं ।

योग में नेत्र के दो भौंहों के बीचवाले स्थान को निमिष (आज्ञाचक्र) कहते है । यहां मन को स्थिर करने की बात भी सत्यदर्शनार्थ यथोचित है अथवा निमिष-काल के एक छोटे विभाग को भी कहते है, अतः क्षणभंगुर जीवनकाल में ही मानव जीवन का श्रेय संपादन करने की बात भी नैमिषारण्य से यथोचित लगती है ।

ऋषयः - कथा शौनकादि ऋषियों को कही गई है । **ऋषित्येषगतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्य च । एतत्सन्नियतं यस्मिन्ब्रह्मणा स ऋषिस्मृतः ॥ ऋषयः मन्त्र दृष्टारः । ऋषंति प्राप्नोति सर्वान्मन्त्रान्ज्ञानेन पश्यति संसारपारं वा मनुते जानाति यः ।** ऋषि का मतलब है, जो मंत्रों के दृष्टा है, सत्य व तप के द्वारा वेद के सत्यों को आत्मसात् करनेवाले परमज्ञानी है, एवं इस दुःसार संसार को पार करने की दिव्य दृष्टि रखते है । विश्व कल्याण के हेतु जो समर्थ होते हुए भी अरण्य में जाकर तप करते है ऐसे महामानव । दुनियाके सभी लोगकी, सभी बातें ग्राह्य नहीं होती । स्वार्थ-क्लेशयुक्त मिथ्या संसारकी बातें तो हर कोई करता है । जो हित प्रायोक्ति करते है, जसकी वाणीमें सत्य और तपका बल है, जो विश्वकल्याण की बात करते है, उसका ही महत्व है । ऋषियों ने सब के उत्थान की ही बातें कही है । ऐसे 88000 ऋषि इश्वरीय खोज का अभियान चला रहे थे जिसमें प्रमुख थे शौनकजी ।

शौनकादयः - प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया है । सबका नेतृत्व श्री शौनकजी करते है । भागवतादि पुराणों में उन्हें श्रेष्ठ वक्ता-श्रोता बताया है । छत्रिणो यान्ति कि तरह राजा की सवारी में केवल राजा नहीं होता, बहुत सारे लोग होते है । यहां भी मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ शौनक, यह कहने का तात्पर्य है । **शौनको ह महाशाल** - मुंडकोपनिषद में उन्हें महाशाल कहा है । जिसने बड़ी-बड़ी यज्ञशालाएं बनाई हैं, एवं जिनके नेतृत्व में एक बड़ा ऋषिसमुदाय विश्वकल्याणार्थ तप कर रहे हैं, ऐसे महाशाल शौनकजी प्रश्नकर्ता है ।

सूतजी जैसे महा पुरुष से सत्संग भी ईश्वर कृपासे ही हो सकता है **बिनु हरिकृपा मिलही नहीं सन्ता, सत संगति संसृति कर अन्ता** । ईष्ट कृपा के बिना सत्संग असंभव है और बिना सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई विवेक का अभाव रहता है, संसार को पार करनेका ज्ञान प्रायः नहीं होता । सत्संगका बड़ा महत्व है । संत भोग देनेवाली सम्पत्ति नहीं देते, लेकिन परमात्मासे योग करानेवाली सन्मति अवश्य देते है ।

एक बार पाण्डवों को सत्संग का महत्व समझाने के लिए भगवानने एक युक्ति रचाई । पाण्डवों ने एकबार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया । श्री कृष्ण ने एक घंट रखा और बताया कि यज्ञ पूर्ण होते हि यहां घंटाख होने लगेगा । यज्ञ प्रारम्भ हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो गई किन्तु घण्टाख नहीं हुआ । सब पाण्डव चिन्तित होकर श्री कृष्ण के पास गये । भगवान ने उत्तर दिया कि यहां कोई साधु अभी भूखा है । उसे बुलाकर भोजन करायें तो अवश्य यज्ञ पूर्ण होगा । पता लगाया, तो एक मंदिर के समीप एक संत महात्मा भूखे बैठे थे । सर्व प्रथम नकुल उन्हें निमंत्रित करने गये । महात्मा आनेको तो तैयार हुए किन्तु उन्होंने शर्त रखी कि इस यज्ञका पूर्ण फल यदि मुझे अर्पण करते हो तो ही मैं आपका भोजन स्वीकार करूंगा । नकुलने और कुछ मांगने को कहा किन्तु महात्मा नहीं माने । नकुल निराश होकर वापस आये । इसके बाद क्रमशः सहदेव, अर्जुन, भीम से भी महात्मा नहीं माने, तब स्वयं महाराज युधिष्ठिर गये । इनसे भी वे नहीं माने, तब श्री कृष्णने द्रौपदी को भेजनेका सूचन किया । द्रौपदी गई और भोजन का प्रस्ताव रखा । महात्माने अपनी शर्त बतायी । द्रौपदीने सोचा **ज्ञानिभ्यो दीयते यच्च तत्कोटिगुणितं भवेत्** और उसे मान्य रखवा और वह महात्मा को प्रसन्न मुद्रासे ले आई । युधिष्ठिर ने जब महात्मा कैसे प्रसन्न होकर आये ऐसा पूछा तब उसने बताया कि मैंने आप पांचों की सहधर्मचारिणी होनेके अधिकार से यज्ञ का फल इन्हे समर्पित किया है । युधिष्ठिरने कहा ऐसा तो हम भी कर सकते थे लेकिन अपने यज्ञ का फल तो चला गया । द्रौपदी ने सनम्र प्रत्युत्तर दिया कि महाराज शास्त्र कहते है **सत्संगेन परं प्राप्य दुस्तरं तरते चिरात्, तस्मादति प्रयत्नेन सत्संगं सततं कुरु** यथा संतो के साथ जितने कदम चलते है इतने अश्वमेध का फल मिलता है । शास्त्र पर तो आप सबको विश्वास है ही । मैं इस महात्मा के साथ 100 से भी ज्यादा कदम चली हूं अतः मुझे 100 से भी ज्यादा अश्वमेध का फल मिला है, जो मैं आपको समर्पित करती हूं । आपका एक यज्ञ का फल महात्मा को समर्पित हुआ तो भी कोई नूक्शान नहीं हुआ ।

पुराणों में श्री सूतजी को श्रेष्ठ वक्ता माना गया है । उन्हें अपने समीप पाते ही ऋषियोंने प्रश्न किया है । **अथातो ब्रह्म जिज्ञासा** ऋषियों को ब्रह्मजिज्ञासा हुई है और समर्थ श्री सूतजी को उन्होंने प्रश्न किया है ।

प्रच्छुर्मुनयः सर्वे - प्रश्न उससे किया जाता है, जो श्रेष्ठ ज्ञानी हो । **अन्तेत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातितरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः** अतः मनुष्य यदि शास्त्र विचार में कुशल नहीं है तो, उसे अन्य ब्रह्मनिष्ठ से ब्रह्मतत्त्व का श्रवण करना चाहिए । गीता में भी कहा है **परिप्रश्नेन सेवया** । उत्तम तत्त्वों को ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न द्वारा जानना चाहिए । ऐसे श्रोता-वक्ता का संयोग कभी-कभी पुण्यकाल में ही होता है । श्रुति कहती है **स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां मां प्रमदितव्यम् - विद्या सन्धिः प्रवचनं संधानम् (तै.उ)** - स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः (पा.यो) । स्वाध्याय-प्रवचनादि से ब्रह्मतत्त्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिए । सत्संग द्वारा ब्रह्मतत्त्व को आत्मसात करना चाहिए । प्रश्न के चार प्रकार हैं (1) **जिज्ञासा** - जानने की ईच्छा, (2) **परिक्षा** - व्यक्ति को कुछ आता है या नहीं, (3) **आत्मविश्वासवृद्धि** या

संशय निवृत्ति, (4) सार्वत्रिक कल्याण - कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको स्वयं जानते होते भी सार्वत्रिक कल्याण के लिए किसी बहुश्रुत के श्रीमुख से ग्रहण करना उचित होता है। बहुत सारी बातें हम जानते हैं फिर भी सत्संगमें उसका अनुभव विशिष्ट रहता है। प्रश्न करनेवाले हैं मुनिगण - **मुनयः इकारान्त मुनि शब्दका प्रथमा विभक्ति बहुवचन**, अतः संख्या निश्चित नहीं है यद्यपि अन्यत्र 88000 ऋषियों का उल्लेख मिलता है - जो श्रवण - मनन व निदिध्यासन में रत हैं। वेदान्त श्रवण में पूर्णश्रद्धा से जो समर्पित हैं वे मुनिगण।

सूतं पौराणिकं खलु - सूतजी श्रेष्ठ पौराणिक हैं। या विद्याच्चतुरो वेदान्सांगोपनिषदो द्विजः, पुराणं विजानाति यः सतस्माद्विचक्षणः वे वेद-वेदांत के ज्ञाता होने के साथ साथ अच्छे पौराणिक भी हैं। वे अच्छे शास्त्रज्ञ भी हैं। अनेक संशयोच्छेदी सर्वार्थस्य च दर्शकम्, सर्वस्य लोचनं शास्त्र यस्यन्नास्त्यन्ध एव सः अनेक संशयों को दूर करनेवाला और वेद-वेदान्त के गूढार्थ का दर्शन करानेवाला, सबके लोचन स्वरूप शास्त्र द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। और अच्छे पौराणिक को इसका ज्ञान होना चाहिए श्रुति स्मृति उभेनेत्रे विप्राणां परिकीर्तिते श्रुति और स्मृति इनके नेत्र होते हैं। सूतजी भी एक समर्थ वक्ता हैं। ऐसे धर्मशास्त्र विदो ये वे तेषां वचनमौषधम् ऐसे धर्म शास्त्र के विद्वान का वचन औषध जैसा होता है। ऐसे वक्ताके सत्संग से भवसागर पार हो जाए। श्री सूतजी समर्थ वक्ता हैं दीक्षायुक्तं गुरोः ग्राह्यं मंत्रं ह्यथ फलाप्तये, ब्राह्मणः सत्यं पूतात्मा गुरोर्ज्ञानी विशिष्यते। उपगम्य गुरुं विप्रमाचार्यं तत्त्ववेदिनम्, जापिनं सद्गुणोपेतं ध्यानयोग परायणम्। श्री सूतजी ने पुराणों का भली प्रकार श्रवण किया है, वे उपासक भी हैं, तत्त्ववेत्ता भी हैं और ज्ञानी व पवित्र भी हैं, ईश्वर के ध्यान में रत रहते हैं।

उत्तम वक्ता वो है, जो भगवत्कथा, भगवत्स्वरूप होकर, भाव समाधि से परमात्मा मय बनकर सुनाए। भगवत्कथा में स्वकीय अहंकार का दर्शन नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है ईश्वर का, एक दृष्टा की तरह। जो उपासना से जाना है, वो ही बताते हैं। वक्ता विवेकयुक्त होना चाहिए। श्रोता के अधिकार एवं पात्रता का विचार करके ही अपने वक्तव्य को प्रकट करना चाहिए। श्रोता के अधिकारोंको ध्यानमें रखकर उपदेश करना वक्ता का प्रथम कर्तव्य एवं शास्त्रमर्यादा भी हैं।

आजकल प्रायः वक्ता गूढ़ वेदान्तकी बातें करते हैं। "आत्माको जानो, पत्थरोंको कब तक पूजते रहोगे, कब-तक कक्का रटते रहोगे, कर्मकाण्ड छोड़ो, ब्राह्मण आपका उद्धार नहीं करेंगे" इत्यादि बातों का प्रचार व प्रसार बड़े गौरव के साथ हो रहा है। कर्मकाण्ड एवं विद्वान ब्राह्मणों का विरोध मानो आजके वक्ता-गुरुओं का गौरव बन गया है। लगता है, जैसे कि भगवानने मोक्षकी एजन्सी उनको ही दे रखी हों। लेकिन कर्मकाण्ड का उद्भव अत्रि-अंगिरा-व्यास-वशिष्ठ-विश्वामित्र-कश्यप-याज्ञवल्क्य द्वारा ही हुआ है और उनकी स्मृतिया ही उसका प्रमाण हैं। संसारमें आसक्त श्रोता, न तो वेदान्तकी बातों को यथार्थरूप से जान सकते हैं और पूजा-उपासना छोड़ देते हैं। मोक्षेश ब्रह्म बुद्धिदां जीव मायान्तरात्मनाम्, शास्त्रं कालोपदेशानामज्ञाने किमु कर्मभिः वेदान्तकी परिभाषाएँ मालूम नहीं। मोक्ष-ब्रह्म-ईश्वर-बुद्धि-माया-जीवात्मा-अन्तरात्मा-शास्त्र-काल -उपदेशादि का अर्थ मालूम नहीं और कहते हैं अहं ब्रह्माऽस्मि। उच्छास्त्रं शास्त्रिन्तंचेति पौरुषेण विध्वंस्यते। ततोच्चास्त्रमनर्थाय परमार्थाय च शास्त्रितम् - यो.वा.। वशिष्ठजी भी कहते हैं कि शास्त्र परमात्माका साधन है। विषयान्तर हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, यद्यपि कुछ आवश्यकता भी हैं।

आजकल इतने भगवान एवं महात्मा नामधारी पाखंडी बढ गए हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। सनातन वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। संतश्री तुलसीदासजीने रामचरित में यथार्थ कहा है कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सद्ग्रंथ। दंभन्ति निज मति करि प्रकट किए बहु पंथ। सबदी साखी दोहरा कहिकिहनी उपहान। भगतिनिरूपही भगत कलि निंदही वेद पुरान। दम्भ एवं अज्ञान से धर्मशास्त्रके विरुद्ध नित्य नए संप्रदाय की रचना होती है, जिसमें वेद-शास्त्रकी मर्यादाओं पर विरोधाभास प्रकट करते हैं। ऐसे एकरण्डीशन्ड आश्रम, ए.सी.गाडी, ईशारों पर चलनेवाले अंधशिष्य, अति संपत्ति बनाकर अरबों-खरबों को ट्रस्ट के नामपर इकट्ठा करनेवाले पाखण्डीओं की अतिवृद्धि हो रही है, मिडिया भी अच्छी वसूली-रकम लेकर इनका प्रचार भरपूर कर रही हैं, ऐसे में विद्वानों व तत्त्वचिंतकोका कर्तव्य है कि इन पाखण्डीओं के गजग्राह से जनता की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्णने गीता में अर्जुन को 18 योगों का ज्ञान दिया फिर भी कोई अपना नया संप्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने अर्जुन को अंतिम अध्याय में कह दिया कि इति मे ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृशयैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। गी.18.63। आजकल तो पाखंडी महात्मा अनेक प्रकार के सत्संग, परिवार, स्वाध्याय, संघ, समाज एवं संप्रदाय के नामसे अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं और ग्राहक चला न जाए इसलिए उनको बताते हैं हम कहे उसे ही ब्रह्मवाक्य समझें। कोई कहता है माताजीको न मानों कोई कहे कृष्णको मत मानों, कोई कहें कर्मकाण्डका त्याग करो, कोई कहे मूर्तिपूजा मत मानो, कोई कहे श्राद्धादि मत करो, ये सभी धूर्त - एवं पाखण्डी हैं इन्होंने अवश्य शास्त्र नहीं पढ़े हैं इसलिए ही वो स्वयं को माननेका ही आग्रह कर रहे हैं। स्वयं भगवानने गीता में कहा है जहां भी कोई दिव्यचेतना का साक्षात्कार है वह समग्र चराचर मेरा ही स्वरूप है। बालूके कण से लेकर विराट भी पूर्ण परिब्रह्म से ही व्याप्त हैं। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽसंभवम् (गीता 10)। महात्माओं का आग्रह यही होता है, कि उनकी दुकानका ही माल खरीदें, उनकी ब्रांड ही सर्वोपरी है। अन्यका सूने तक नहीं। केवल वे ही मोक्ष एवं परमात्मा के अधिकृत एजन्ट हैं। ऐसे गुरु शिष्यवितोपहारकाः को शिष्य के श्रेयमें कोई रस नहीं है। जो शिष्योकी संपत्तिसे मठ चलानेवाले गुरु, बीना कुछ किए मोक्ष की बात करते हैं वे लूटेरे हैं। यज्ञ-कर्मकाण्डादि पूर्णतया शास्त्रीय है। जब तक हम स्वयंको देही (व्यक्त) मानते हैं, तबतक अव्यक्त में कैसे मन को दृढ़ कर सकते हैं? ईशावास्योपनिषद में कहा है अंधतमः प्रविशन्ति येऽस्मभूतिमुपासते। ततो भूयइवेतमो य उऽस्मभूत्या रताः॥ स्मभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोमयं सह * विनाशेन मृत्युं तर्त्वा स्मभूत्यामृतमश्नुते॥(12,14) अतः जो केवल अमूर्त की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में फंसते हैं और जो केवल मूर्तकी उपासना करते हैं वे भी घोर अंधकार में फंसते हैं। सर्वोत्तम मार्ग तो यह है कि मूर्त में मूर्तिमान की पूजा करना। भगवानने गीतामें कर्म बताने तीन अध्यायमें तीन योगों के रूपमें चर्चा की है (1) कर्मयोग (2) ज्ञानकर्म सन्यासयोग (3) कर्म सन्यासयोग। न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ शरीर-यात्रापि च ते न प्रसिध्येतकर्मणा॥ एक क्षण भी बिना कर्म जीना असंभव है। हर किसी को प्राकृतिक गुणोंके अधीन होकर कर्म तो करने ही पड़ेंगे। शरीर की यात्रा पूर्ण होने पर्यन्त कर्म तो करना ही है। इसलिए पूजासे भक्तिसे बहिर्मुख होकर केवल महात्माओंकी शिविर से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तप करना तो आवश्यक है ही। कर्मकाण्ड का, मूर्तिपूजा का विरोध करनेवाले महात्माओंको विद्वान आगे आकर शास्त्रार्थ करें यही हमारी नम्र प्रार्थना है। ईशावास्य के दूसरे मन्त्र में कहा है कि मूर्त की पूजा करके मृत्युपर जय पाओ और अमूर्त की पूजा करके अमरत्व की प्राप्ति करें, शाश्वदानन्दकी प्राप्ति करें। श्री मद् भगवद्गीता भी इस बात के समर्थन में कहती है क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते दृश्य के सहारे चलनेवाले सामान्य मानव के लिए, अव्यक्त के सहारे चलना अति दुष्कर है। यहां इसकी विस्तृत चर्चा का स्थान नहीं है। इसके लिए "मूर्तिपूजाकी शास्त्रीयता एवं पंचदेवोपासना" नामक लेख पूर्व प्रकाशित हुआ है।

श्रोता ईश्वर भजन से विमुख हो जाय ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। जब तक हम स्वयं को देह मानते हैं, पार्थिव मानते हैं, देहासक्ति है, तबतक मूर्तिपूजा करनी चाहिए। मूर्तिपूजा पूर्णतया शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक है। इससे उपर आनेका भी क्रम है लेकिन, उसके लिए अभ्यास चाहिए, मनन चाहिए, चिन्तन चाहिए, निदिध्यासन

चाहिए, केवल श्रवण से कभी वैराग्य नहीं आता। पानी पीजे छानकर, गुरु कीजे जानकर। ज्ञान ध्यान जाने नहीं मनवाँ मूढ अजान, पाप चडावें शीश पै बिन जाने गुरु मान। जिनके चरण कमलों में परम शांति मिले और मन समाहित रहे, शांत रहे, संकल्प-विकल्पों का शमन हो ऐसे गुरु होने चाहिए।

सूतजी बड़े ही विवेक से वक्तव्य देनेवाले हैं। व्यास स्मृति में कहा है **हितप्रोक्तिर्भिवक्ता दाता सम्मान दानतः** जिसमें श्रोता का कल्याण हो ऐसा ही उपदेश होना चाहिए। वे दो घण्टे में राजयोग या एक ही शिविर में हठयोग या समाधि सिखाने की बात नहीं करते हैं **शाब्देपरे च निष्णातं ब्रह्मण्ययुपशमाश्रयम्**। सूतजी लोगों को गुमराह करनेवाले तकसाधु नहीं हैं। आजकल तो प्रायः **शिष्यवित्तोपहारकः**। यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति। शिष्योकी सम्पत्तिसे मठ-आश्रम चलानेवाले, ए.सी. कारवाले सन्त (**मठरूपी दुकान चलानेवाले**) ही ज्यादा मिलते हैं। श्रोता भी तो लोभी ही है, उनको कोई वैराग्य में रस नहीं है। उनके काले धन्धे को संप्रदायकी या औचित्यकी महोर लगनी चाहिए। हमारे यहां एक श्रीमन्त है। बड़े धार्मिक थे। वें दान-धर्म में प्रचूर खर्च करते थे। किसी बहुश्रुत संतने कहा कि, कक्का बहुत रट लिया अब आगे बढ़ना है, कब तक गणपतिपूजा, पुण्याहवाचन और नवचण्डी कराते रहोगे, अब इस से उपर उठना है। द्रव्यशुद्धि के लिए भी दान-यज्ञादि की आवश्यकता तो हैं ही। आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, चाहे हठयोगी ही क्यों न हो, उसको श्वास की जरूरत रहेगी ही, उसे पानीकी आवश्यकता रहेगी ही। योगी बनने से सांस तो बन्द नहीं कर सकता। पानी पीना तो नहीं छोड़ सकता। जितनी श्वास की जरूरत है इतनी ही शास्त्रों में विश्वास की जरूरत है। बड़े बड़े सिद्ध भी लोक संग्रह हेतु कर्म करते हैं। **रामजी तो स्वयं भगवान थे उनको यज्ञ, पूजा, सन्ध्या की क्या जरूरत थी, फिर भी वह यह सब करते थे। स्वयं वशिष्ठ व विश्वामित्र जैसे ब्रह्मर्षि भी उन यज्ञादि का आचार्यत्व करते थे।** आज के स्वयं बन बैठे गुरु ऐसे यज्ञादि, पूजनार्चन, कर्मकाण्ड से विमुख हैं और भले भोले लोगों को बहकाकर लूटते हैं। सीधा वेद किसी को नहीं पचता **नानुष्ठानं विनावेद वेदानं पर्यस्यति ब्रह्मधीस्तवतैवस्यात्फलदेति परामाता** अनु.प्रकाश श्रीविद्यारण्यस्वामि ने इसपर विशेष बात कही हैं। गीता भी कहती है कि **सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।** भगवान ने सुस्पष्ट कहा हैं यज्ञ-पूजादि कार्य लोग हितार्थ भी हैं अतः कभी न त्यागें, क्योंकि जो श्रेष्ठतर आचरण करते हैं उसीका ही अनुसरण शिष्यगण करते हैं। विद्वानो संतो के लिए गीता में आदेश है **न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्मसंगिनाम्। जोषयेत्सर्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्।** गी.3.26। समर्थ गुरु ब्रह्मतत्त्वकी शास्त्रविरुद्ध व्याख्या नहीं करते। **तस्माच्छात्रं प्रमाणंते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहार्हसि (गी.17.24) परमार्थाय शास्त्रीतम्।** श्रुति भी कहती हैं कि **शास्त्रज्ञोऽपि स्वातंत्र्येण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात् (मु.उप)।** शास्त्रं तु अन्त्य प्रमाणम्। समर्थ होते हुए भी शास्त्रविरुद्ध नहीं बोलना ये शास्त्र मर्यादा है।

सूतजी शास्त्र रहित बात नहीं करते और शौनकादि ऋषिगण भी शास्त्र रहित बात पूछते नहीं हैं। ऐसे श्रोता-वक्ता के संयोग को शिव-शक्ति संयोग भी कहते हैं, जहां से भगवत्कथा की ज्ञानगंगा प्रवाहित होकर विश्व को पुनित-पावन करती है। ऐसे वक्ता-श्रोता के रक्षण के लिए वेदों में कहा है **अवतु माम्। अव वक्तारम्।** यह ज्ञान गंगा अनंत कालतक प्रवाहित रहे। गंगा को प्रवाहित होनेके लिए हिमालय जैसे महान वक्ता भी चाहिए और ऐसे प्रवाहको धारण करनेवाले पृथ्वी जैसे धीर श्रोता भी चाहिए।

व्रतेनतपसा केन प्राप्यते वाञ्छितं फलम्। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने ॥2॥

द्वितीय श्लोक में ऋषियों के प्रश्न का निरूपण है। ऋषियों का प्रश्न है कि व्रत-तपादि से वाञ्छित फल कैसे मिल सकता है। **व्रतेन तपसा केन** ऋषियों को कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए। यहां तीन साबुन पर एक फ्री या टीवी के साथ टेप फ्री वाली बात नहीं है। जादू या छु-मंतर से उन्हें कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं है। श्रुति कहती है **तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन।** उनको व्रत, तप, दान, यज्ञादि से श्रेय प्राप्त करना है। वे व्रत-तपादि के रूप में कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। प्रथम व्रत करने की बात कही, तप करने की बात कही है और बाद में फल की बात कही हैं, यही अन्तर है ऋषियों का और जन सामान्य का।

व्रतेन - सर्वप्रथम व्रत की बात कही। व्रत का अर्थ है **स्वकर्म विषयो नियतः संकल्पो व्रतम्** - समयप्रदीप। व्रत है मनुष्य के संकल्प की साधना। साधना के लिए संकल्प प्रतिबद्ध होना - कृतनिश्चयी होना है व्रत। संकल्प मन की वृत्ति हैं, यथा कर्म के प्रति मानसिक निष्ठा का नाम व्रत। **त्रियते स्वर्गं व्रजति स्वर्गमनेन वा** (पृषोदरादि) वृत्र धातु से उणादि अतच् प्रत्यय होकर बनता है व्रत। शौनकादि ऋषियों को सूतजी में पूर्ण श्रद्धा है, यह इस से प्रतिपादित होता है। वैद्य में निदान से पूर्व उनकी चिकित्सा में श्रद्धा रखनी आवश्यक है। अन्यथा व्याधि निवृत्ति असंभव रहेगी। श्रुति कहती है **व्रतेन दीक्षामाप्तनोति** व्रत से दीक्षा-दक्षता प्राप्त होती है। धर्मसिंधु में कहा है **स्वकर्म विषयो नियतः संकल्पो व्रतम्** इष्ट कार्यमें निष्ठायुक्त नियत होना - संकल्पित होना - समर्पित होना व्रत है। व्रत कार्यसिद्धि का आद्यचरण या मंगलाचरण है - नैतिक विधियों के आचरण को कहते हैं व्रत। **इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥१० कठ॥** व्रत का अर्थ है ध्येय के प्रति संकल्प, समर्पण एवं अनन्य निष्ठा। इस मानसिक तैयारीके बाद का शब्द है **तपसा**।

तपसा - तप का अर्थ है साधनामें आनेवाली बाधाओं को सहन करना **तपः संतापे**। बुद्धि में संकल्प की निष्ठा को नित्य करना। श्रुति कहती है **तपसा प्राप्यते सत्त्वं सत्त्वात्संप्राप्यते मनः।** मनसा प्राप्यतेत्वात्मा ह्यात्मापत्या निवर्तत - मै.उप. तप से मन की शुद्धि, शुद्ध मनमें ज्ञान का प्रादुर्भाव एवं ज्ञान से ब्रह्मानुभूति यह क्रम है। **तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व** - तपो ब्रह्मेति तै.उप. तद्यन्तकरणं तपसा - श्रुतेनश्रोत्रियो भवति तपसा विन्दतेमहत्। धृत्वाद्वितीयमान्भवति बुद्धिमान्वृद्ध सेवया तप से ही ब्रह्म की प्राप्ति - ज्ञप्ति एवं अंतःकरण की शुद्धि होती है। **मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च निग्रहःपरमं तपः** ॥ मन एवं इन्द्रियों के निग्रह को परम तप कहा है। क्योंकि संकल्पबल के लिए इन्द्रियनिग्रह तो चाहिए ही। **समाधौ क्रियमाणे तु विघ्नौ आयान्ति वै बलात्** विघ्न तो आएंगे ही। उपासना प्रारंभ करेंगे, तब ही, ओफिस का कार्य याद आएगा, तब ही बच्चे व घरका कार्य याद आएगा या तो निंद आएगी, शरीर दुःखेगा। जो कभी याद न आती हो, वही बातें मनमें आएंगी, यद्यपि उन्हें सहते हुए साधनामें रत रहना तप है। **प्रजापतिरिदं सर्वं तपसेवासुजत्प्रभुः। तथैव वेदान्ऋषयः तपसाप्रतिपेदिरे ॥** स्वयं पितामह ब्रह्माजी ने भी तप द्वारा ही सृष्टि का निर्माण किया था। ऋषियोने बहुमूल्य वेद पाए। **विश्वामित्रोपि भगवान्तपसादधत्तिलिबं।** तपसा शक्यते प्राप्तुं देवत्वमपिनिश्चयात् ॥ विश्वामित्र ने तपसे ही सर्जन किया। तपका अति महत्व है और सृष्टि के प्रारम्भकाल में भी ब्रह्माजीने तप शब्द को तीन बार सूना था। तपसे देवत्व प्राप्त करना सदैव संभव है। **अदिर्भागाणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति।** विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति - मनु भगवान मनु का यह मानमा है कि जलसे शरीर शुद्ध होता है, सत्यसे मन शुद्ध होता है। विद्या एवं **तप** से जीवात्मा (अंतःकरण) शुद्ध होता है और ज्ञानसे बुद्धि शुद्ध होती है, यथा तप तो सर्व उपासनाओंमें अनिवार्य एवं शुभफलदायी ही है।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् - केन.4.8 तप-कर्म एनं दम-इन्द्रियनिग्रह तो वेदोके, सत्यके, परमात्माके निवासस्थान हैं। तपसा चीयते ब्रह्म - मु.उ.1.8। गीतामें भी कहा है तपश्चामि तपस्विषु - तपस्वीयोंमें तपस्वरूपसे मैं प्रतिष्ठित हुं। कथामें आगे भी कहा है व्रतरूपी सनातन। व्रत व तप में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं। ज्ञान का Sale नहीं लगता और न ही ब्रह्म के पानेमें कोई Discount होता है - वह तो तप व व्रत से ही सिद्ध होते हैं।

केन - ऋषिगण अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह प्रश्न परिश्रार्थ या संशय निवर्तिका नहीं है। यहां जाननेकी जिज्ञासा है। इस प्रकार मन एवं कर्मनिष्ठा से श्रीसूतजी को वे पूर्णतया समर्पित हैं। वैद्यको स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछने से पहले, उनके आदेश के प्रति श्रद्धा, व उन्होंने बताया हुआ उपचार करनेके लिए मन बनाना पड़ता है। यहां व्रतेन तपसा का अर्थ है कि वे मन से उनके बताए मार्ग के लिए पूर्णतया समर्पित है और उसमें आनेवाली बाधाओंको सहनेके लिए सदैव तत्पर हैं। ऋषिगणने **केन** द्वारा लोक हितार्थ यह प्रश्न किया है। कोई ऐसा उपाय जो जनसाधारणको भी सरल व आचरणीय हों।

प्राप्यते वाञ्छितं फलम् - ऋषिगण तो मोक्ष, ज्ञान एवं परमात्मा को आत्मासात् करनेके लिए सत्र चला रहे थे। वे तो आध्यात्म विज्ञान के रहस्यों का अन्वेषण करने वहां एकत्र हुए हैं। और यहां कथं मोक्षम् च प्राप्यते या आप्नुयात् भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा करनेसे केवल मुमुक्षुओं को ही लाभ होता मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्ध्यते ॥ गीता ॥ यहां प्रश्न लोकहितार्थ किया गया है यथा और सबका उद्देश्य-ध्येय केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। ऋचीनां वैचित्र्यात् सबकी अभिरूची भिन्न-भिन्न हो सकती है। यद्यपि सबके हृदयकमलमें सत्य के बीजको अंकुरित करने का कारुण्यभाव से ही यह प्रश्नमें वाञ्छितं फलम् की बात कही है। क्योंकि परमात्मा किसी का साध्य है, तो किसीका साधन। कोई परमात्मा को अपना बनानेके लिए उपासना करता है, तो कोई परमात्मा द्वारा धन बटोरना चाहता है, कोई पुत्र चाहता है। यादृशं तु वपत्येव तादृशं फलमाप्नुयात् जैसा बीज वैसा ही पेड़, आमके बीज से आमका पेड़, नीमके बीज से नीमका पेड़। गीता कहती है चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ चार प्रकार के मेरे भक्त हैं कोई आर्त है दुःख निवारणके हेतु याद करनेवाला, अर्थार्थी - भौतिक सुखों की प्राप्ति कामनावाले, जिज्ञासु - मेरे यथार्थ स्वरूप को जाननेकी ईच्छावाले, केवल मुझे ही प्रेम करके मुझे ही पानेकी ईच्छावाले। भगवान कहते हैं, मैं साधन भी हूं, साध्य भी हूं और स्वयं साधक भी हूं, कैसे भी मुझे पाइए। भक्त की श्रद्धा व कामनानुसार मैं फल देता हूं। क्योंकि समस्त चराचर दृष्टादृष्ट में मैं ही विद्यमान हूं। किसी भी प्रकार से व्यक्ति सत्य के साथ योग करे वह कल्याणप्रद ही होता है। परतत्मासे योग होना ही, स्वयंमे एक बड़ी उपलब्धि है।

इश्वर का साक्षात्कार से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, यह निर्विवाद है। यद्यपि, यहां कहा है, प्राप्यते वाञ्छितं फलम् क्योंकि सबकी सीधे ही परमात्मामें रूची होना संभव नहीं। भवरोग से व्याप्त के लिए अन्य प्रलोभन जरूरी हैं। बालक दवा न खाए तो माँ समजाती है बेटा पी ले तो, लड्डु देती हूं। ध्येय दवा पीलानेका ही है। किसी भी प्रकार सत्य संग का संस्कार पड़े वो ही महत्वपूर्ण है। एकबार दवा पेटमें गई तो, ज्यादा-कम असर चालू हो ही जाएगी।

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः ऋषियोंने सनम्र कहा कि हमारे प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में यथोचित सविस्तार मार्गदर्शन करें। **तत्सर्वं** अधूरा ज्ञान हानीप्रद होता है, उसे पूर्णरूप से आत्मसात् करनेमें ही श्रेय रहता है। किसी वस्तुके ज्ञान के लिए धैर्य भी चाहिए, इस तत्सर्व से यहां ऋषियोंका धैर्य व श्रद्धा सिद्ध होती है। केवल कार की चालन प्रक्रिया जानने से कोई अच्छा चालक-ड्राइवर नहीं बन जाता, इसके लिए प्रयत्न, अनुभव जरूरी है। धैर्य भी दैवी संपत्ति है। इस तृतीय पद के बाद **कथयस्व महामुने** कह कर बैठ गए। सत्संग व श्रवण से ही अन्तःकरणकी शुचीता बढ़ती है। श्रुति भी कहती है **भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा - सुश्रुत्कर्णाभ्याम् भूयासम्** हम सदैव श्रेयष्कर सुनें और भगवद् तत्त्व से श्रेयष्कर क्या हो सकता है। ज्ञान-पिपासु के लिए श्रवण का बहुत महत्व है। श्रवण करते-करते आत्मा-परमात्मा का ऐक्यानुसंधान हो जाता है।

कैलाश पर भगवान शिवजी माता पार्वती को श्रीमद् भगवत कथा सुनाते थे। नवम स्कंध की कथा पूर्ण होने तक माताजी को भाव समाधि लग गई। दशम स्कंध में परमात्मा के उत्तम चरित्रों का वर्णन है। नव स्कंध की कथा तक, पाँच इन्द्रियां एवं अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) नव तत्व परमात्मा को समर्पित हो गये। इसे कहते है श्रवण। दशम स्कंध में उन्हें "स्व" का ज्ञान नहीं रहा। इसको कहते है श्रवण - नवधा भक्ति का आद्यचरण या मंगलाचरण।

नवधा भक्ति में श्रवण को प्रथम प्रकार की भक्ति माना है। व्यवहार में भी हम, टी.वी., रेडियो में विज्ञापन सुनकर ही साबुन, कपड़े, स्कूटर, फ्रिज आदि खरीदते है, यह श्रवणका ही तो प्रभाव है। श्रवण से श्रद्धा-विश्वास बढ़ता है। अपना मन एक नयी मान्यता को स्वीकृति देता है। श्रद्धा भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धा से भक्ति दृढ होती है। दुःश्रवण से मनोवृत्ति क्लृप्ति होती है। सत्संग से आत्मशक्ति का विकास होता है। यथा कहा है **श्रुण्वतः स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः, हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सहस्रताम्। दूतस्य भगवद्भर्मा धारावाहिकतांगतः, परेशे मनसोवृत्ति भक्तिरित्याभिधीयते ॥ प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेन स्वानां भावसरोरुहम्, धुनोति रामलं कृष्ण सलिलस्य यथासरत् ॥** भगवत्कथा एवं सत्संग से हृदय के विकार दूर हो जाते हैं और हृदय ईश्वर प्रेम से भर जाता है। भगवत्भाव से हृदय प्रवित हो जाने से विकार बह जाते है। जिस तरह शब्द तु के आगमन से जल विकार दूर हो जाते है, वैसे ही कर्ण द्वारा हरिकथा श्रवण होने से हृदय शुद्ध हो जाता है और उसीके अनुसार हमारा मनोव्यापार चलता है।

कथयस्व महामुने - "महामुने" सम्बोधन श्री सूतजी के प्रति पूज्यभाव प्रदर्शित करता है। सत्य को जानने के लिए उत्तम ज्ञानी के श्रीचरण में जाना पड़ता है। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् (मु.उप) अपने अज्ञान के समिध लेकर गुरु की शरण में जाना चाहिए। **ज्ञानाग्निं सर्व कर्माणि भस्मसात् क्रियतेऽर्जुन** सद्गुरु का ज्ञान अपने अज्ञान को जलाकर भस्म बना देता है।

इस तरह प्रथम दो श्लोकों में वक्ता एवं श्रोता का संयोग हुआ है। इसके बाद कथा प्रारंभ होती है। उक्त दो श्लोकों में श्रोतागणों ने अपने बुद्धि कौशल्य से सत्संग द्वारा ब्रह्मतत्व जानने की इच्छा प्रकट की है। ऐसे उत्तम तत्व को आत्मसात् करने के लिए श्रीमद्गीता में एक शर्त बताई है **मय्यर्पित मनो बुद्धि** मन एवं बुद्धि से समर्पित होना अत्यावश्यक है। जब तक मनमें संकल्प-विकल्प उठते रहते है और बुद्धि में विकार उठते रहते हैं तबतक कुछ नहीं पा सकते। जरूर हैं मन-बुद्धि को शांत करें - समर्पित करें। शास्त्र कहता है **अंतःकरण संत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शन।**

दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना शिष्टाचार है। प्रणाम के साथ सिर झुकाना विशिष्टाचार है। साष्टांग प्रणाम करना श्रेष्ठाचार है। और ऐसा हम सब प्रायः करते भी हैं। किन्तु इससे ब्रह्मज्ञान नहीं होता। अपना सद्भाव या आदरभाव अवश्य प्रदर्शित होता है। साष्टांग प्रणाम करते समय भी अपने मन-बुद्धि अन्य जगह हो सकते हैं। ब्रह्मतत्त्व को जानने के लिए तो मन और बुद्धि से आचार्य को समर्पित होना पड़ता है। स्मृति कहती है - **पादौशिरस्तथाहस्तौ निकुय मुकुलाकृतिः, मनोबुद्ध्यभिमानेश्च प्रणामोऽष्टांग संज्ञितः** अतः दो पग, दो हाथ, मस्तिष्क को भूमिपर दण्डवत् करके मन, बुद्धि और अहंकार से समर्पित होनेको कहते हैं साष्टांग।

अष्टावक्र ने जनकजी को क्षणमात्र में ब्रह्मज्ञान करवा था लेकिन उन्होंने राजा जनक से ज्ञान की अनुभूति से पूर्व ही गुरुदक्षिणा में राजा का मन मांग लिया था। इसी लिए पाणीग्रहण में व उपनयन संस्कार में पति-पत्नी व गुरु-शिष्य के मन एक हो ऐसी वैदिक प्रार्थना करते हैं। **आत्मा त्वं गिरिजामति** परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं लेकिन बुद्धि का स्वामी है। आत्मा की अनुपस्थिति में बुद्धि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। कोई कैसा भी बुद्धिमान हो लेकिन उसे स्वप्न में अपनी बुद्धि काम नहीं आती। निद्रा में-सुषुप्ति में बुद्धि काम नहीं आती। आत्मा से ही बुद्धि का अस्तित्व है। आत्मा बुद्धि का स्वामि है यथा वह बुद्धि का विषय कैसे बन सकेगा? यथा मन-बुद्धि को समाहित करना श्रवणकी पूर्व शरत हैं।

यहां **कथयस्व महामुने** द्वारा पूर्ण समर्पित एवं निष्ठायुक्त होनेकी बात है। अहंकार तो सदैव ज्ञान से वञ्चित ही रखता है। एक राजा को जादू के खेल सिखने का बहुत उत्साह हुआ। उसने एक अच्छे जादूगर को निमंत्रित करके जादू - मर्मेरिझम विद्या सिखने का प्रारंभ किया। जादूगर जानता था कि महाराज के लिए यह सिखना पूर्णतया असंभव है यद्यपि वह उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। उसने राजा को सनम्र एक प्रस्ताव सुनाया कि वह जादू तो सिखाएगा लेकिन साथ में कोई और भी होना चाहिए। राजा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए अपने एक मंत्री के साथ विद्या प्रारम्भ किया। कुछ काल व्यतीत होते ही जादूगर ने कहा महाराज मेरे पास जो भी विद्यापूँजी थी आपको दे दी है, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा ने कहा की अभी तो मैं कुछ सिखा ही नहीं। जादूगर बोला महाराज आपको और आपके मंत्रीजी को साथ साथ ही मैंने यह विद्या सिखाई है और वे तो पूर्णतया निपूण होए हैं। राजा ने परीक्षा ली तो वास्तव में मंत्री जादू कर सकता था। राजा ने जब विद्योपार्जन के भेद का कारण पूछा तो जादूगर ने सनम्र कहा कि महाराज जब मैं शिक्षा देता था तब आपके मंत्री तो मुठसे नीचे बैठकर, मेरे शिष्य बनकर सिखते थे लेकिन आप तो सिंहासन पर बिराजमान होकर महाराज ही बने रहते थे। यथा मन-बुद्धि एवं अहंकार को भी वक्ता को समर्पित करना पड़ता है। उपरोक्त दो मंत्रोंमें गूढ़तया ऋषिगण मन-बुद्धि से समर्पित हैं। कथा की पूर्व भूमिका में ये दो श्लोक हैं। यहां श्रोताओं ने अपनी योग्यता सिद्ध कर ली हैं, और आगे सूतजी द्वारा दिव्य भगवच्चरित प्रवाहित होता है।

सूत उवाच - नारदेनैवसम्पृष्टो भगवान्कमलापतिः। सुरर्षयेतथैवाह तच्छृणुस्वसमाहिता ॥3॥

सूत उवाच - सूतजी को जब प्रश्न किया गया है तब ही वे बोले हैं। प्रश्न प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा बताता है। जिन्हें उपदेश की आवश्यकता है उसे ही कुछ कहनेसे सार्थकता होती है। शास्त्र कहता है, जहां जरूर नहीं वहां उपदेश न करें, कहीं पर ऐसी ज्ञानगोष्ठी चल भी रही हो और स्वयं कुछ प्रकाशित कर भी सकते हैं तब भी स्मृति कहती है आप जडवत् रहिए **नापृषटः कस्यचिद्ब्रूयान्नचान्यायेन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत् ॥** अतः जबतक कोई पूछता नहीं तबतक ज्ञानचर्चा नहीं करनी चाहिए। पूछनेवाले के मन की जिज्ञासावृत्ति को ध्यानमें रखकर ही उपदेश करना चाहिए अन्यथा उपदेश की असरकारकता नहीं रहती। इससे अपात्रीकरणके दोषसे भी बच सकते हैं, क्योंकि सबकी पात्रता समान नहीं होती। आजकल तो मेनेजमेन्ट अच्छी कन्सल्टन्सी लेकर ही सलाह देते हैं, यह पूर्णतया तर्कसंगत है।

नारदेनैव सम्पृष्टो : सूतजी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारदजी ने भगवान को किया था। सूतजी प्रश्न का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि, हे ऋषिवर ! आपका प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। नारदजी जैसे महात्मा ने भी (एव) ऐसा ही प्रश्न किया था। और वह भी सम्यक् रीति से, **सम्पृष्टो** सनम्रभाव से पूछा गया था। नारदजी ज्ञान एवं भक्तिका भ्रमणशील महातीर्थ हैं। नार का एक अर्थ है ज्ञान द का अर्थ है देनेवाले, नारदजी हैं ज्ञानका भक्तिका व्यापार विनिमय करनेवाले और ऐसे नारदजीने **सम्पृष्टो** सम्यक् रूपसे प्रश्न किया है।

भगवान्कमलापतिः प्रश्न स्वयं से ज्यादा सामर्थ्यवान् से किया जा सकता है। अतः नारदजी ने प्रश्न कर्तु-अकर्तु-अन्यथाकर्तु समर्थ ऐसे नारायण से ही किया है। **भगवान् भंवृद्धिं गच्छतोत्यर्थात्भगः प्रकृतिरुच्यते** अथवा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चापि षण्णां भगः इतिरणा। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिं, वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ गीतामें भी **भूमिरापोऽनलोवायु खंमनोबुद्धिरेव च, अहंकारं इतियं ते भिन्ना प्रकृति अष्टधा।** अतः जिनसे समग्र ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय होता है वह परमात्मा। जो समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, विद्या के स्वामी है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशादि पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार जैसी अष्ट प्रकृति-भग के स्वामी को भगवान् कहते हैं। ऐसे भगवान कमलापति कमला-भगवति लक्ष्मी के स्वामि, समग्र ऐश्वर्य के स्वामि, को प्रश्न किया है।

सुरर्षये तथैवाह : हे ऋषिगण ! मैं आपको वो ही उपाय बताने जा रहा हूँ, जो स्वयं भगवान ने **सुरर्षये** देवर्षि नारदजी जैसे ज्ञानीभक्त को बताया था। देवता भी जिन्हें ऋषि स्वीकार करते हैं वे **सुरर्षये** और परोक्षतया **तथैवाह** परमात्मा का दिया हुआ समाधान ही आप तक पहुंच रहा है। इस दिव्य उपदेश - ज्ञान को आप शांत चित्त से श्रवण करिए।

तच्छृणुस्व समाहिता आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। **तच्छृणुस्व** स्वयं भगवान ने जो कहा है वो, ही भगवद्वचन मैं आपको कहता हूँ। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आप समाहित होकर सुनीए। यह सत्य दर्शन अति दुर्लभ है। वह बुद्धि से परे है। इन्द्रियों से भी अप्राप्य है। यह सत्य कथा उत्तम ज्ञान एवं तत्त्वों से भरपूर है अतः, आप समाहित-सावधान होकर सुनिए। खाली कर्णेन्द्रिय के श्रवण से काम नहीं बनेगा। आपके प्रश्न से कई गुना अधिक उसका समाधान महत्व का है।

परमात्मानुभूति के लिए विवेक, वैराग्य, षड्संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व ये चार साधन अत्यावश्यक हैं। यहां शोनकादि ऋषियों के पास ये चारों साधन उपलब्ध हैं। शोनकादि ऋषियोंके पास उपरोक्त साधन चतुष्टय विद्यमान हैं।

आत्मानात्म का विवेक एवं वैराग्य है, तभी तो वे सत्यानुभूति के लिए नैमिषारण्य में ज्ञानसत्र कर रहे हैं, अन्यथा वाणिज्य, राज्यसेवा या अन्य कर्मानुष्ठान ही करते। वे भौतिक प्रपञ्चों से भी उपरत हैं, ज्ञानस्वरूप परम तत्त्वके साक्षात्कार हेतु सत्र चला रहे हैं, अतः वैराग्यवान् भी है।

षड्संपत्ति में शम-दम-तितिक्षा-उपरति-श्रद्धा-समाधान आदि आता है। वे शांत हैं। अरण्य में तो भोग सामग्री नहीं मिलती, अतः वे इन्द्रियों का दमन भी करते हैं। अरण्य का जीवन सरल नहीं होता अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं यथा उनमें तितिक्षा भी है। वे इन्द्रिय विषयों के प्रपञ्चों से उपरत भी हैं। उनमें श्रद्धा भी है, तभी तो वे सुतजी से ज्ञानजिज्ञासा करते हैं और वे मनसा समाहित भी हैं। वे किसी भौतिक व क्षणिक लाभ की बात नहीं करते लेकिन, जिससे इहलौकिक एवं पारलौकिक निश्चय हो ऐसी बात ही पूछते हैं। सुतजी कहते हैं **तत्कृष्णव्यवसायः समाहितः**।

अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित समग्र इन्द्रियों को ईश्वर में लगाने से ही, यह उत्तम तत्त्व जान सकते हैं। अपने घर में कोई महात्मा सत्संग कर रहे हैं, और एक तरफ टी.वी., टेप चलता हो, एक तरफ टेलिफोन की घंटी बजती हो, तब क्या आप वह सत्संग सुन पाओगे? इसी तरह यहां भी, सभी इन्द्रियों के सम्बंध अन्य जगह से हटाकर सत्संग में लगाना चाहिए। पूर्णतः समर्पित होना अत्यावश्यक है। यथा आप समाहित होकर श्रवण करनेकी बात श्रीसूतजी कहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि रामायण पूरी होने के बाद आपको शंका रहे कि सीताका हरण तो हुआ, लेकिन वापस हरण की सीता हुई या नहीं?

एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया, पर्यटन् विविधान् लोकान्मर्त्यलोकमुपागतः ॥४॥

एकदा नारदयोगी एकदा की चर्चा आगे की हैं। **अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। स्वकांलनातिवर्तन्ते तथा कर्म-पुरा कृतम्॥ (महाभारत)** परिपक्व कालमें फलफूल खिलते हैं, वैसे ही पुण्यप्रकोप होनेपर सत्संग प्राप्ति होती है। विवाह, पुत्रप्राप्ति आदि भी नित्य नहीं होते, जिस दिन होते हैं वह आनन्दका दिवस होता है, अपना पुण्यकाल होता है। संत समागम भी ऐसे पुण्योदय होता है। मृत्युलोक के मानवीओं का कल्याण करने हेतु स्वयं महायोगी नारदजी पृथ्वी पर पधारे हैं। जो नारायण तत्त्वको-भगवत्तत्त्वको आत्मसात् किए हुए पूरे ब्रह्माण्डमें भ्रमण करते हैं, वे हैं नारद। आजकल लोग चूगलीखोरों को नारद के नाम से संबोधित करते हैं, यह घोर अन्याय व पाप है, जो परपीडा की अनुभूति करें, जो कारुण्यभाव से सभर हो, जिसके अन्तःकरणमें केवल नारायण भक्ति ही रममाण करती है, ऐसे महात्मा को अवश्य नारद कह सकते हैं।

परानुग्रहकांक्षया - परोपकारी, कारुण्यभाव सभर व्यक्तित्व है नारद। संतो का हृदय ही कारुण्यसभर होता है। सबके दुःखको अपना माननेवाले। सबके उपर अनुग्रह करनेवाले होते हैं। वे योगी हैं, समत्व बुद्धिवाले हैं। वे स्वर्गके देवताओं के पास भी जाते हैं, पृथ्वीके मानवोंके पास भी आते हैं और पाताल के दानवों के लिए भी उनके हृदयमें करुणा है। **परानुग्रह** जो परमात्माका है उसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कल्याण किसका करना है? जो पर है - परमात्मासे पर है, ईश्वरसे विभक्त है। जो परमात्मासे जुड़े हुए हैं-जो अपर है या जो भक्त हैं, उन्हें तो दुःख की छाया तक स्पर्श नहीं कर सकती। जिस तरह सूर्य को अन्धकार का स्पर्श नहीं हो सकता, उस प्रकार जो परमात्मासे जुड़ा है उसे दुःख कैसा? जो सच्चिदानन्द स्वरूप की मस्तीमें मस्त है, उसे दुःख कैसा? नारदजी तो, जो ईश्वरसे विमुख हैं उन्हें ईश्वरसे जोड़ने आए हैं। एक क्षणके लिए भी परमात्माकी-परमानन्द की अनुभूति हो जाय, तो मानवजन्म सफल है, क्योंकि **स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले सर्वापि दत्ताऽवनि यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिताः। संसाराच्च समुद्धताः स्वपितरस्त्रैलोक्य पूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्य मनः प्राप्नुयात् ॥** ईश्वरसे किसी भी प्रकार या कामना से भी यदि मन लग जाए वो ही श्रेयश्कर है। अग्निका अनायस स्पर्श हो जाए तब भी जलन होती है, परमानन्द की दिव्य चेतना मनमें एकबार भी अवतरित हो जाए तो, धन्य हैं।

पर्यटन्विविधान् लोकान्मर्त्यलोकमुपागतः - उपर्युक्त श्लोक में नारदजीको जो योगी कहा है। वे अपनी योगशक्तिसे भुर्भुवादि स्वर्गलोक, मृत्युलोक एवं अतलादि पाताललोकमें आवागमन कर सकते हैं। योगविद्या की अणिमादि अष्टसिद्धियां से यह पूर्णतया संभव है। योगमें इन सभी लोक की धारणा अपने शरीर में भी है। मूलधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक योगी अपनी चित्शक्ति - कुण्डलिनीको ले जा सकता है। ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार तक की सातचक्रों में सप्तलोककी धारणा है। लुक धातु से बना है लोक, लोचन, अवलोकन आदि। लोक का सामान्य अर्थ है अनुभूति का क्षेत्र या भूमि, जहां मर्त्य-नश्वर पदार्थों की सदनतर अनुभूति होती हो, वह है मर्त्यलोक। इस प्रकार अनेक लोकोंमें भ्रमण करते-करते नारदजी मृत्युलोक में कारुण्यभाव से आये हैं। वे एक सच्चे भक्त हृदय हैं और लोक कल्याण की भावना लेकर आए हैं। मृत्युलोक, **मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ परिजीवति। यत्र जीवन्ति मूढास्तु तत्रासौ मृत एव वै ॥** योग शिक्षाय अ.1.46 जहां नश्वरमें रमण करनेवाले लोग ज्यादा होते हैं। मृत्युका भय जहां सदैव रहता है, जहां नित्य मृत्यु होती है वह है मृत्युलोक।

ततोदृष्ट्वाजानान्सर्वान्नानाक्लेश समन्वितान्। नानायोनिसमुत्पन्नान्किञ्चनन्ते स्वकर्माभिः ॥५॥

ततो दृष्ट्वा - नारदजीने पृथ्वीलोक पर आते ही देखा कि यहां लोग बहुत दुःखी हैं। जब वे समाधिसे जाग्रत अवस्थामे आए, तब उन्होंने लोगों के दुःख देखे। व्यक्ति जो अवस्थामें होता है वहां के सुख-दुःख की अनुभूति करता है, क्योंकि उसके पास वो ही अवस्था के परिमाण रहते हैं। यदि कोई स्वप्न में इन्द्र बनता है तो स्वप्नावस्था का इन्द्र स्वप्नावस्था में ही इन्द्र के सुख भोगता है और जाग्रत होते ही छगनभाई या मगनभाई बनकर संसार के दुःखों से परितप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जाग्रत का राजा स्वप्न में रंक बनकर घर घर भिक्षा मांगता है। स्वप्न में स्वप्न के सुख-दुःख दिखते हैं और जाग्रत में जाग्रत के। पृथ्वीपर से चन्द्र की कलाएँ दीखती हैं किन्तु चन्द्र से ऐसा कुछ नहीं दिखता। जब नारदजी नारायणमय थे, तब कुछ नहीं था किन्तु जैसे ही समाधि से नीचे जाग्रतावस्था में पहुंचे, तब उन्हें दुन्यवी लोगो से सम्बंध हुआ और दुःख के दर्शन हुए। जब वे दिव्यावस्था में थे, तब उनका सम्बंध ब्रह्मावस्था में रहनेवाले देवताओं से था। नारदजी भी पृथ्वीपर आए हैं और यहां के परिमाणों से ही वे सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं।

पृथ्वी को मृत्युलोक क्यों कहा? यहां सब भौतिक व दृश्य पदार्थ को ही सत्य मानते हैं। भौतिक पदार्थ सदैव नश्वर है, यथा जो जाता है उसका दुःख तो रहेगा ही। यहा पंचभौतिक शरीर को ही लोग आत्मा मानते हैं, भौतिक पदार्थ में ही सुख ढुंढते हैं। इससे क्वचित् क्षणिक सुख मिल भी जाता है तो बहुत दुःख लेकर आता है।

भौतिक पदार्थ या पंचभौतिक शरीर के नाश को स्वयं की मृत्यु मानते हैं। इसलिए इसे मृत्युलोक कहा है। किसीने श्री रमण महर्षि को पूछा था कि यदि शरीर के दुःख से आत्मा निर्लेप है तो हाथ कट जानेपर पीड़ा क्यों होती? तब महर्षि ने बताया कि उसे नींद की गोली देदो, उसका हाथ कटा हुआ होते हुए भी उसे दुःख का अनुभव नहीं होगा। यहाँ लोग बहिर्मुख हैं, भौतिकवादी हैं (ENTROVERSE & MATERIALISTIC) इसलिए ही परेशान हैं। सुख और आनन्द में भेद है। सुख भौतिक पदार्थों में है, लेकिन आनन्द आत्माश्रित है। इसीलिए जिसके पास बंगला, गाड़ी, बाग, नौकर-चाकर, सुन्दर पत्नी, संतानादि हैं वे सुखी जरूर हैं लेकिन जरूरी नहीं कि, वे आनन्दित एवं शांत या समाहित मनवाले भी हों।

यहाँ हर व्यक्ति प्रतिदिन मरता है। सो सालकी पूर्णायु वाला भी प्रतिदिन एक-एक दिनकी आयु कम करता है। दृश्य प्रपञ्चमें ही बुद्धिवाला दृश्यके साथ-साथ प्रतिदिन क्षीण होता है। कोई धनके लिए मरता है, कोई पुत्रके लिए मरता है, कोई प्रतिष्ठाके लिए मरता है और इसके लिए ही अपने जीवन की, अपने आदर्शों की, अपनी भावनाओं की बलि चढ़ाता है। कोई बच्चे में सुख देखता है, तो कोई पैसे में। एक आदमी एक संतके पास जाकर अपने दारिद्र्य दूर करनेके लिए प्रार्थना करता है। संत उसे बहुत समझाते हैं यद्यपि वह एक श्रेष्ठी के वैभव से खूब आकर्षित था इसलिए श्रेष्ठी बननेका वर चाहता है। संत उसे एक चिंतामणी देता है। चिंतामणी के सहयोग से वह खूब वैभव प्राप्त करता है और मन ही मन सुखी होता है। एकदिन वह किसी नव-परणीत युगल को देखता है तो वह कामज्वर से पीड़ित होकर स्त्रीसुख की कामना करता है। चिंतामणी से वह सुंदर युवती से विवाह कर लेता है और स्वयंको खूब सुखी मानता है। लम्बे वैवाहिक जीवन के बाद भी उसे संतान न होने से वह पुनः पुत्रेष्णा से दुःखी होता है। उसे पुत्र भी प्राप्त होता है और अब वह स्वयंको सर्व श्रेष्ठ सुखी मानता है। एक दिन वह अपने परिवार के साथ राजा की सवारी देखने जाता है। उसका बच्चा सुंदर हाथी-घोड़े देखकर सवारी में बीच में दौड़ जाता है। राजा के सिपाही उसका बहुत अपमान करते हुए अपने बच्चे को संमालनेकी सलाह देते हैं। वह खूब दुःखी होता है और राजा होने में ही सारे ब्रह्माण्ड के सुख हैं, ऐसा मानकर चिंतामणी के सहयोग से राजा बन जाता है। स्वर्ग से भी सुंदर राजमहल बनाता है। अनेक सेवक उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अपने आपको वह खूब भाग्यवान् समझता है। कुछ काल पश्चात् एक दुश्मन राजा उससे युद्ध करता है, उसे हराता है। उसका पुत्र भी युद्धमें मारा जाता है। उसकी सुंदर पत्नी को वह विजयी राजा अपनी रानी बना देता है और उसे स्वयं की रक्षाके लिए भागकर जंगल में जाना पड़ता है। वह खूब परितप्त और क्षुधा-तृषा से व्याकुल होकर एक मंदिर के प्रांगण में आता है। यहाँ उसे वो ही संत मिलते हैं, जिन्होंने उसे दिव्य चिंतामणी दिया था। संत के श्री चरणोंमें प्रणाम करके वह अपनी कथा सुनाता है। तब संत उसे समझाते हुए कहते हैं कि तेरी सुख की खोज ही गलत थी, वैभव पानेसे सुखी होने की तेरी ईच्छा थी तब तुझे वैभव मिला। वैभव पाकर तुझे स्त्री कामना हुई, तुझे स्त्री मिली फिरभी तु पुत्रेष्णा से दुःखी होने लगा। उसके बाद तुझे लोकेष्णा हुई, तु राजा बना। तेरे सुख के ईच्छित फल पाकर भी तू ज्यादा समय सुखी नहीं रह सका है। तु ने स्त्रीमें सुख देखा, लेकिन स्त्री प्राप्ति के बाद भी तु दुःखी रहा। वैभव में सुख देखा लेकिन वैभव प्राप्ति के बाद भी तु दुःखी रहा। पुत्रमें सुख देखा लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद भी तू दुःखी रहा। भौतिक पदार्थों में कभी सुख नहीं होता और सुख कहीं बहार से भी नहीं आता, वह तो अन्तर्गत है, आत्मा के भीतर ही सुख का साम्राज्य है जैसे मृग की नाभी में कस्तुरी। कोई औरत के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई ईज्जत के लिए रोता है, तो कोई घर के लिए रोता है। लेकिन इनके लिए कभी न कभी तो रोना निश्चित ही है। कोई परमात्मा के लिए नहीं रोता। एक बार भी यदि कोई परमात्मा के लिए रोए तब पता चलेगा कि रोना भी कितना सुखद होता है। एक बार भी यदि ईश्वर प्रेम में आंसू आए वो कभी भौतिक सुख नहीं चाहेगा। वह तो आंसुओं की गंगा-यमुनामें बह जाना ही पसंद करेगा।

जानान्सर्वान् जैसे आगे बताया, यहाँ सभी लोग दुःखी हैं। क्योंकि यहाँ सब लोग नश्वर में शाश्वत आनन्द ढूँढते हैं। यहाँ सभी परमात्मा से परे हैं, फिर आनन्द कहाँसे पाएंगे? यह मृत्युलोक है, यहाँ भूतसंध को - देह को ही "मैं" आत्मा माननेवाले भूत रहते हैं। भूत कोई जाति का नाम नहीं हैं। जिनकी वासनाएँ कभी पूरी न हो ऐसे व्यक्तिओं को भूत कहते हैं। जिनका मन पञ्चभौतिक देह को सुखी करने में ही लगा है, वे भूत हैं और ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वह भूतयोनी हैं और वहाँ कौन सुखी हो सकता है?

नानाक्लेश समन्वितान् सबका दुःख नाना प्रकारका है। कोई धन होनेसे दुःखी है, कोई धन न होनेसे दुःखी है, कोई पुत्र होनेसे दुःखी है, कोई पुत्र न होनेसे दुःखी है, कोई परिवार होनेसे दुःखी है, कोई मित्र होनेसे दुःखी है, कोई प्रवृत्ति होनेसे दुःखी है, तो कोई निवृत्ति होनेसे दुःखी है। वैसे सबके दुःख का प्रकार भिन्न भिन्न है यद्यपि दुःखी तो सब है। एक ही वस्तु में कभी किसी को दुःख है तो किसीको दुःख। आकाश में घनघोर बादल देखकर किसान को आनन्द होता है, तो कुम्भार या नमक के आगारवाले रोते हैं। सबके दुःखका परिमाण अपना-अपना है इसलिए इसमें नानात्व है।

तीसरे व चौथे पद में बताया है कि दुःख आते कहाँसे हैं। सूर्यसे कभी अन्धकार नहीं आता। लोग दुःख से परितप्त होकर भगवानके उपर दोषारोपण करते हैं। लोग कहते हैं कि "तेरी दुनिया में न्याय नहीं है। जहाँ कोई भोगनेवाला नहीं वहाँ भोग के भण्डार हैं। जहाँ खानेको अन्न नहीं वहाँ खानेवालों की कतारें हैं।" कर्मके सिद्धांत को अगर देखे तो, इसका समाधान मिल जाएगा। ईश्वर की अहेतुकी कृपा पर संशय न करें क्योंकि, जो कुछ हम भोग रहे हैं, वह अपने पूर्वके संचित कर्म या प्रारब्ध ही है। आयुःकर्म च वित्तं च विद्यानिधनमेव च। पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः॥ सुनुहु भरत भावी प्रबल बलख कहेउ मुनिनाथ। हानिलाभजीवनमरन जसु अपजसु बिधि हाथ (रा.च) यद्यपि यहाँ श्रुति का अभिगम देखे। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् (कठ.2.7) मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मरणान्तर पुनः जन्म प्राप्त करता है। संचित कर्मों के अनुरूप योनि व भोगायतन शरीर प्राप्त होता है। तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यासो ह यते रमणीयां योनिमापद्येरन्। ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्यासो ह यते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा। (छा.उप.5.10.7) अच्छे कर्म करनेवाला अच्छी योनि में जन्म लेता है, अधम कर्म करनेवाला अधम योनि में जन्म लेता है। पाशवीवृत्तिवाला पशु योनि में जन्म लेता है। यादृशं तु वपत्येव तादृशं फलमश्नुते जैसी करनी वैसी ही भरनी। गीता में भी कहा है शूचीनां श्रीमतांगेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते योगभ्रष्ट अपनी साधना के फलस्वरूप श्रीमंत परिवार में जन्म लेता है। स यत्कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते-(श्रुति) अतः मनुष्य अपनी कामनाओं के अनुरूप कर्म करता है और कर्मानुसार परलोकादि फल प्राप्त करता है। और सकाम कर्म बीना भोगे क्षय नहीं होते नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरुपेण बाधते, तच्छांति रौषधैर्दीपि जप होमार्चनादिभिः जन्मान्तर के पापकर्म मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधि के रूप में पीड़ा देते हैं। उसका निवारण औषध, व्रत, तप, होमादि हैं। यथा नारदजी का कोमल हृदय ऐसे परितप्त, दुःखी लोगोको देखकर कारुण्यभावसे भर गया और वे द्रवित हो गये। यही है संत का स्वभाव - अहेतुकी कृपा।

केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्, इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा ॥6॥

केनोपायेन चैतेषां दुःख नाशो भवेत् ध्रुवम् नारदजी को मृत्युलोक के मानवों के दुःख निवारण के उपाय चाहिए । जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते उपाय भी अकसीर होना चाहिए जिससे कार्य सिद्ध हो । नानायोनिसमुत्पन्नान्किंश्रयन्ते स्वकर्माभिः अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं । इतने सारे व्याधियों के कितने उपाय होंगे । अगर एक ही व्याधि होती तो वे औषध दे देते, जिस प्रकार ध्रुव, प्रह्लाद को दिया था । बहुत सारी व्याधियाँ हैं, इसलिए ही निष्णात की सलाह लेनी पड़ेगी । भगवान को विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में वैद्योवैद्य महायोगी कहा है । धन्वन्तरी के रूपमें वह महावैद्य भी है । उनके पास भवरोग की दवा है । औषधं जगतःसेतु वे स्वयं ही औषध हैं । इलाज भी रामबाण चाहिए, जो कभी खाली न जाए और मुक्ति भी दें । अब तो नारायण जैसे बड़े वैद्य के पास जाना ही पड़ेगा ।

इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा - जितना बड़ा रोग इतने कुशल वैद्य की आवश्यकता । यहां तो अनेक जन्मके पाप कर्म जनित नानाव्याधि रूप भव पीडावाले लोग हैं । यहां ऋतु परिवर्तन से हुआ ज्वर या वायरल नहीं हैं । पक्षघात या कैसर नहीं हैं । केवल दीर्घ कालीन बिमारी नहीं हैं या कुष्ठरोग नहीं हैं । सुदीर्घकालीन - जन्मान्तरोसे व्याप्त पीडा हैं । ऐसे रोगका निवारण या रामबाण इलाज तो केवल वैद्यो नारायणो हरिः है, यथा उनके दुःखों का उपाय पूछने वे विष्णुलोकमें गए । विष्णु-विचिष्टे व्याप्नोति वासः कालके प्रत्येक क्षणमें - ब्रह्माण्ड के हर कणमें जो ईश्वरीय चेतना बसी है, उसे कहते हैं विष्णु । नारदजी लोगोंके दुःख को मन में लेकर, रोगके मूल कारण की तह-गहराई तक गए और उसका उपाय पूछने महावैद्य के पास गए । कुछ व्याधियां बड़ी ही दुःसाध्य होती हैं, जिसकी दवा भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है । सुकन्या को औषध के लिए अश्विनीकुमार के पास जाना पड़ा था और हनुमानजी को लक्ष्मणजी की दवाके लिए लंका से हिमालय तक जाना पड़ा था । व्याधि की गंभीरता को देखते हुए श्री नारदजी को भी विष्णुलोक जानेकी आवश्यकता लगी । वे समाधि लगाकर परमात्मैक्यानुसंधान में मग्न हो गए ।

यहां दुःख का कारण है अंतःकरण में बसा राग-द्वेष । उस राग से वैराग्य कैसे उत्पन्न हो ? हृदय में भौतिकता होगी-भौतिक चीजों के लिए ममत्व होगा तो, उस चीजका नाश एवं भोग में विक्षेप, पुनः दुःख का कारण बननेवाला ही है । हृदय में इस भौतिकता-राग-द्वेष की जगह, अगर ईश्वरीय प्रेम भर दे, तो आनन्द ही आनन्द है, क्योंकि वह शाश्वत है । और जबतक हृदय में राग-द्वेष है तबतक प्रेम कैसे आएगा ? नारदजी इसका उपाय पूछने स्वयं नारायण के पास गये हैं । लोगों के हृदय प्रेम से भरनेके लिए वे प्यार के सागर के पास गए हैं ।

तत्र नारायणंदेवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम्, शंख-चक्र-गदा-पद्म वनमाला विभूषितम् ॥७॥

तत्र नारायणंदेवं - नारदजी अपनी समग्र वृत्तियों को ईश्वर के श्री चरणों में लगाकर विष्णुलोक में गये । भगवद्भाव में समाधिस्थ हो गये हैं, तब उन्हें श्री नारायण के दर्शन होते हैं । ये नारायण कौन हैं ? नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधा, तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणस्मृतः ॥(भाग.) आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः, अयनं तस्य ताःपूर्वं तेन नारायण स्मृतः ॥(मनु.) नराणां जीवानां समूहः नारम्, नारमयते जानाति इति नारायणः ॥ प्राणीमात्र में एक चेतना है जिसके कारण ही वह कुछ भी करनेको समर्थ है । जब ये चेतना चली जाती है तब, आंख होते हुए भी वह देख नहीं सकता, कान होते हुए भी वह सुन नहीं सकता । उसके आगे-पीछे घूमनेवाले और उसकी सेवा करनेवाले सभी उसे जला देते हैं या दफना देते हैं । वह जो चेतना है जिसके सहारे मन-बुद्धि-इन्द्रियादि चलते हैं वो ही परमात्माका अंश है । गीता में भी कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन । श्रुति भी कहती है एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता प्राणीमात्र के अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान हैं । कीटादि ब्रह्म पर्यन्तं प्राणभ्रतुसमेधु च चेतना दृश्यते साऽपि शक्तिरीश्वर संज्ञिता छोटेसे कीट से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त की सृष्टि में जो चेतना दीखती है वो ही परमात्मा की शक्ति है । अणु-परमाणु में बसा चैतन्य ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार है । अतः सारी सृष्टि में जो बसा है वह नारायण ।

अब दूसरे अभिगम से देखें । यजुर्वेद के पुरुषसुक्त में विराटपुरुष का सुंदर वर्णन है । सारे ब्रह्माण्ड जिनमें बसे हैं वो ही नारायण । अन्तर्बहिः प्रविष्ट स्वयमेव विभाति जो शक्ति पूरे ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत (व्याप्त) हैं, जो अन्दर भी है एवं बाहर भी है वो ही नारायण है । जैसे कि वृक्षमें बीज है और बीजमें वृक्ष भी हैं । आकाशमें घट है और घटमें आकाश भी है । कलश के बहार भी हवा है एवं कलश के अंदर भी हवा है, हवा में कलश है और हवा कलश में हैं । इस प्रकार ब्रह्माण्डमें अन्दर-बहार सर्वत्र श्री हरि है । काल के प्रति क्षण में और स्थल के प्रति कण में विद्यमान परम चेतना का नाम है नारायण ।

शुक्लवर्णम् - भगवान श्री नारायण के ध्यानमें बहुधा "मेघवर्ण, घनश्याम" आदि आता है । यहां भगवान को नारदजी ने शुक्लवर्ण देखा है, क्यों ? नारदजी लोक कल्याण की भावना से, कारुण्य सभर हृदय से भगवान के पास सहेतु गए हैं । उनकी भावना सात्विक है । वे लोगों को ईश्वराभिमुख करके सच्चिदानन्द की अनुभूति कराना उनका आशय है । अतः उन्हें सात्विक विष्णुके दर्शन होते हैं । आनन्दः सात्विको भाव आनन्द सः हरि स्वयम् - सात्विक भाव में जब भावसमाधि लग जाती है, तब अवर्णनीय आनन्द की अनुभूति होती है । यह भाव ही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है । और सात्विक भाव को शुक्ल वर्ण माना है सत्वगुण समन्विताय शुक्लवर्णाय श्रीमन्नारायणाय नमः यह एक कल्पना है । उकारः सात्विको शुक्लो विष्णुरित्यभिधीयते ॥ योग चुडा. 75 ॥

चतुर्भुजम् - ऐसे नारायण की चार भुजाएँ हैं । हाथ का काम है किसीको उठाना, मदद करना । जिसमें शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण किये हुए हैं । ये भी बहुत सूचक हैं । कुछ लोगों में सब सद्गुण होते हैं, किन्तु उनका अहंकार उन्हें ईश्वर से मिलने में बाधक बनता है । सृष्टिक्रम से जगतोत्पत्ति अव्यक्त से महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि क्रम से होती है । अब जो अहंकार से उपर नहीं उठता है, उसके अहंकार को क्षीण करने के लिए ईश्वर शंखनाद करता है और जिस तरह नाद-ध्वनी आकाश में अपने अस्तित्व को मिटा दिव्यनाद के साथ आकाश, अहंकारसे एक उपरी तत्त्व का दर्शन कराता है ।

दुसरा आयुध है सुदर्शन चक्र । सुदर्शन जिससे अच्छे दर्शन प्राप्त हो, वेदांत-विज्ञान से विचारों को नयी दिशा मिलती है । कई भक्त बहुत ही भावप्रधान होते हैं, किन्तु उन्हें शास्त्र, दर्शन, उपनिषदादि का ज्ञान नहीं होता । ईश्वर पर की अनन्य श्रद्धा से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । और वे ज्ञानरूपी दिव्य चक्षुसे-सुदर्शनसे परमात्मा को पा सकते हैं । प्रभु कृपा से सुदर्शन पाते ही उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण की कृपासे दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् अर्जुन को और भगवान श्री वेदव्यास जी की कृपा से संजय को प्राप्त हुआ था । कबीर, रहमान, तुलसी, मीरा, नरसिंह आदि भक्त, शास्त्र को नहीं पढ़ें, फिर भी उनकी रचनाओं में वेदांत के उत्तम दर्शन हैं ।

तीसरा आयुध है गदा । गदा का कार्य है दबाना । उपासक को उपासना में अन्तराय-विघ्न को दूर करनेवाली भगवान की गदा । साधक को काम-क्रोधादि विकार मार्गबाधक होते हैं । उपासना के फलस्वरूप ऐसे विकारों को भक्त के हृदय से निकालकर उसे निर्मल बनाने का काम गदा करती है ।

चौथा आयुध है पद्म । जो विरक्त है, संसार से परे है, कमल की तरह पंक में रहते हुए भी पंक से निर्लेप है वें तो परमात्मा के हाथ में ही है । वे सदैव ईश्वर के हृदय में बसे हैं, निर्लेप हैं ।

वनमाला विभूषितम् - वर्णन में आगे वनमाला विभूषित आता है । ईश्वर को निसर्ग से प्रेम है, निसर्ग को गले लगा रखा है । फूल समर्पित होने की भावना से ही खिलते हैं । जिसका शुद्ध प्रेम ईश्वर के प्रति है, जो ईश्वर को पूर्णतया समर्पित है, उसे परमात्मा हृदय से वनमाला की भांति आलिंगित रखते हैं । जो फूलों की तरह कांटों में पलकर भी हंसता है, किसीके चरणों में समर्पित होने में खुश है, डाल से छूटना निश्चित होते हुए भी खिलता है और परिमल देता है उसे परमात्मा हृदय से आलिंगित करते हैं । इस प्रकार, नारदजी ने शंख-चक्र-गदा-पद्म-वनमाला धारण किए हुए परमात्मा के जब दर्शन किये तब हर्षविश से गद्गदित कंठ से स्तुति करने लगे ।

यहां एक बात विशेष है । प्रायः लोग ऐसा बोलते हैं कि, यह कपड़ों में या साडी में आप अति सुन्दर लगती हों । इस आभूषण में आप की शोभा अच्छी लगती है । इसका मतलब, बीना सुन्दर आभूषण, मेकअप या वस्त्र स्वयं में कोई सौन्दर्य नहीं है । परमात्मा तो स्वयं सत्यम् शिवम् सुन्दरम् है । भगवान् के कंठदेश पर रहनेसे वनमाला की शोभा **विभूषितम्** विशिष्ट हो जाती है । शंख-चक्र-गदा-पद्म-पिताम्बर या वनमालासे भगवानकी शोभा नहीं है, किन्तु भगवान के साथ रहनेसे उन सबकी शोभा बढ जाती है । गांधीजीका चश्मा, राणा प्रताप का बख्तर या शिवाजीकी तलवार की किंमत इसलिए है, क्योंकि वे इन महापुरुषोंका सान्निध्य पाए हैं । संतोके चरणोंमें चडे पुष्प शिर पर चडाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कुछ लोग पुष्पसे ही अपनी शोभा बढ़ाते हैं । प्रभुके सर्वांग कमल समान हैं । उनके चरणकमल, करकमल, नयनकमल, अधरकमल, हृदयकमल सौन्दर्यका महासागर हैं वे । स्वयं कमलकी शोभा भी उनके आसीनस्थ होनेसे बढ़ती है । मधुराधपतेरखिलं मधुरम् ॥

दृष्ट्वा तंदेवदेवेशं स्तोतु समुपचक्रमे, नारद उवाच-नमोवाडमनसातीतरूपायानन्तशक्तये ॥8॥

आदिमध्यान्त हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्ति नाशिने ॥9॥

दृष्ट्वा तंदेवदेवेशं स्तोतु समुपचक्रमे - किसी वस्तु के विषयमें तब ही बात कर सकते हैं, जब उनको स्वयं पूर्णरूपसे देखे । नारदजीने परिब्रह्म परमात्मा को देखकर स्तुति करने लगे । कुछ बोलनेसे पहले उस विषय-वस्तु को यथार्थरूप से जानना आवश्यक है । स्वयं का दर्शन एवं अभिव्यक्ति हि यथार्थ शब्दस्वरूप ले सकती हैं या परोक्षतया अपनी वाणी हि अपनी अभिव्यक्ति होती है । देखें नारदजी की क्या अनुभूति है ।

नमोवाडमनसातीतरूपायानन्तशक्तये - नारदजीने भगवानको इतना विराटरूप में पाया है । भगवानका वर्णन वाणी एवं मन से अतीत मानते हैं । भगवान के स्वरूपका वर्णन करनेका सामर्थ्य वाणी में नहीं है । श्रुति भी कहती है **यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह** । उस परमात्मा का वर्णन करनेका सामर्थ्य वाणी में कहाँ ? वें तो **शब्दातिगः** - शब्दातीत हैं । हम बता सकते हैं कि लड्डु मीठें हैं, कैसे मीठे ? शक्कर जैसे । शक्कर कैसी मीठी ? इसका जवाब नहीं है । वाणी इस से आगे नहीं जाती । यह वाणी की मर्यादा है । शक्कर मीठाश का मूल श्रोत है, अतः अनुपमेय है । ठीक इसी प्रकार परमात्मा सारे ब्रह्माण्ड के मूल श्रोत है । विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में उनका शब्दातिग एक नाम है । वें मनसातीत भी हैं । जब नारदजी जैसे भक्त, योगी उन्हें मनसातीत मानते हैं तो, जनसामान्य के लिए तो वे मनसातीत है ही । परमात्मा मन-बुद्धि-वाणी का विषय नहीं बन सकता क्योंकि वह इन सबका स्वामि हैं । मन-बुद्धिको छोडकर ही परमात्मा के पास जा सकते हैं । समाधि में मन, बुद्धि सब कुछ पीछे रह जाते हैं । **यन्मनसा न मनुते** मन स्पर्श, श्रवण, दर्शनादि इन्द्रियों के सहारे से कुछ प्राप्त करता है लेकिन परमात्मा श्रवण-दर्शनादि का विषय नहीं बन सकता ।

श्री पुष्पदन्त जैसे गन्धर्वराज भी कहते हैं **असितगिरिसमंस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरशाखा लेखनपत्रमुर्वी** । लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति यदि समुद्ररूपी दवात हो, नीलपर्वत के बराबर स्याही हो, कल्पवृक्ष की शाखाएँ लेखनी हो, पृथ्वी कागज हो और इन सब को लेकर लिखनेवाली साक्षात्सरस्वती हो और वह भी अनन्तकाल तक लिखती रहे तब भी परमात्मा का गुणानुवादन नहीं कर सकती । कोई बिन्दु चाहे कितना भी प्रयत्न करे वह सागर की कथा नहीं लिख सकता । **ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भविता । पुनामित्यर्थेस्मिन्** मेरी वाणी को पवित्र करनेका केवल स्वल्प प्रयासमात्र ही है । हम तो उस महाविराट् के एक छोट से अंश हैं । यद्यपि अनुग्रह प्राप्ति के लिए - स्तुति भी मनसे हि की जाती है । **मनो वशे सर्व वशं बभूव** मन द्वारा ही इन्द्रियों को ईश्वरमें लगा सकते हैं ।

आदिमध्यान्तहीनाय नारदजी ने उन्हें आदि-मध्य-अन्त रहित कहा है । वे तो सर्वलोक पितामह हैं । सारे ब्रह्माण्डके पिता ही नहीं पितामह हैं । आकाश की तरह न तो उनका कोई प्रारम्भबिंदु है, न कोई अन्तिम बिंदु । काल की तरह कब शुरूआत होती है और कब अन्त होता है, यह कोई नहीं जानता । उसके प्रारंभ एवं अन्त के मध्यमें ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय सबका लय हो जाता है । अतः वे आदि मध्य और अन्त से रहित हैं । वे सबके पितामह हैं । कोई ऐसा देश या काल नहीं जहां परमात्माका अस्तित्व न हों । उनके कोई माता पिता नहीं हैं **पिताप्रपितामह - आदिदेवो - महादेव - सर्वेषामादि भूताय** इत्यादि कई जगह पर आता है । गीता का विश्वदर्शन योग देखें **यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन** । सबका आदि बीज स्वयं परमात्मा ही तो हैं ।

निर्गुणाय गुणात्मने भगवान निर्गुण-निराकार हैं । ईश्वरके गुणका आधार, साधक के दर्शन पर है, दर्शन-सापेक्ष है । जिस प्रकार काल किसीको अच्छा लगता है, किसीको दुःखदायी लगता है । किसीको सुख की घडीयों में जल्दी दौडनेवाला लगता है, तो दुःख या प्रियतम के विरह में अति लम्बा लगता है । गोपीयोंको, श्री कृष्ण

विरह में **त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्** एक एक पल, एक एक युग जितनी लम्बी लगती है। काल के विषयमें उसका लम्बा होना, कम होना, अच्छा होना, बुरा होना इत्यादि दृष्टा के दर्शन पर अवलम्बित होता है ठीक इसी प्रकार ईश्वरके विषयमें है। वे निर्गुण होते हुए सगुण भी है। **साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणोरूप कल्पना** अपने भक्तों के प्रेमवश होकर वे स्वरूप भी लेते हैं। सारे ब्रह्माण्डों के नायक, समग्र ब्रह्माण्डको क्षणमात्रमें सर्जन और संहार करनेवाले नटखट नंदकिशोर के रूपमें गोपीजन की प्रेम सभर माखन-मिस्री के लिए नृत्य भी करते हैं। प्रह्लाद के लिए खम्भे में से नृसिंहावतार धारण करके प्रकट होते हैं, न तो उस खम्भे में स्नपन हुआ है, न जलाधिवास या गुडाधिवास और न ही उस में प्राण प्रतिष्ठा हुई है फिर भी साधकानां हितार्थाय भक्त के प्रेम को वश होकर साकार भी बनते हैं। इस प्रकार वे गुणात्मने सगुण भी है। हम सब भी दो स्वरूपवाले हैं, एक शरीर की स्थूल दृष्टि से साकार है एवं आत्मा - मन - बुद्धि - विचारादि से निराकार भी है। हमारे हाथ-पांवादि दृश्य है यथा हम साकार है और हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारा ही एक अंग होने के उपरान्त निराकार है - निर्गुण है। हमारा आत्मा भी निराकार ही है जो हमारे समस्त दृश्य प्रपञ्च का अधिष्ठाता एवं संचालक भी है।

वेदांती कहते हैं **येन यदृश्यते तत्तु तेन तत्सृज्यते जगत्, दृश्यस्य भ्रांतरूपत्वात्दर्शनं सृष्टिरुच्यते** दर्शन में भेद दिखनेका कारण है दृष्टिभेद। तीन अन्धे स्पर्शसे हाथी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो पेटको स्पर्श करता है उसे हाथी दीवार जैसा लगता है, जो पाँवको स्पर्श करता है उसे खम्भे जैसा लगता है, और जो पूंछ को स्पर्श करता है उसे रस्सी जैसा लगता है। दृष्टिभेद के कारण ही दर्शन में भेद दिखता है। इसलिए कहते हैं कि अपना दर्शन ही अपनी दूनिया है।

टेबलफेन स्थिर है तो उसके पंख दिखते हैं और यदि गति में है तो पंख नहीं दिखते। पंख न दिखनेपर भी पंख तो होते ही हैं। पृथ्वी से चन्द्रकी तृतीया-चतुर्थी-पूर्णिमा आदि कलाएँ दिखती हैं, लेकिन चन्द्र पर जानेसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। भक्त हृदय को भगवान साकार दिखते हैं, लेकिन वेदांती या योगीको वे निर्गुण-निराकार दिखते हैं। ट्रेनमें बैठे मुसाफिरको वृक्ष दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन वृक्ष की छाया में बैठे हुए पथिक को ट्रेन गतिमान दीखती है। **दर्शन दृष्टा की अवस्था का मात्र परिणाम है**। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि है, दुध में घृत है वैसे ही पूरे ब्रह्माण्ड में श्री हरि हैं लेकिन ज्ञानी-भक्त उसका दोहन करके उसे पा लेते हैं, आत्मसात् करते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए ही हैं कि वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। केवल सगुण या केवल निर्गुण होना पूर्णता नहीं होती। कोई कहे कि वाघ मुद्रा चिन्हित रूपया ही सच्चा हैं, तो पीछेकी और संख्या मुद्रित रूपया गलत हो गया ऐसा नहीं हैं। संख्या व वाघ मुद्रित रूपया ही सच्चा रूपया हैं। वैसे ही निर्गुण एवं सगुण मिलानेपर ही पूर्णत्व सिद्ध होता हैं।

सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्ति नाशिने किसीने भी भगवान को पैदा होते नहीं देखा और न तो कोई उनके माता-पिता के विषय में कुछ बताने को समर्थ है। अतः वे सब के आदिभूत हैं - अजन्मा हैं। आगे नारदजी कहते हैं कि वे **भक्तानामार्तिनाशिनः** हैं। करुणासागर हैं और वे भक्तों के कष्ट दूर करनेवाले हैं। भक्तका अर्थ है कि वह परमात्मा से विभक्त नहीं है। जो परमात्मा से जुड़ा है उसे दुःख का स्पर्श तक कैसे हो सकता है। भगवान तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जिस प्रकार सूर्य को अन्धकार का या चन्द्र को उष्णता का, गंगा को पाप का, कल्पवृक्ष को दैन्य का स्पर्श नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार परमानन्द स्वरूप भगवान से संलग्न है उसे कष्ट की छाया भी कैसे छू सकती है ? उनके स्वभाव में ही अहेतु की कृपा है, वे कारुण्यभाववाले हैं। **माधुर्यादि स्वभावानामन्यत्र स्वगुणार्पितम्** जिस प्रकार शक्कर का गुणधर्म है माधुर्य, जिससे मिलेगी उसे मधुर बना देगी। पानी का गुण है शीतलता उसे कितना ही उबालो, कुछ ही क्षणमें वह ठण्डा हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार भगवान परमानन्द स्वरूप हैं और कारुण्य उनका स्वभाव है। हम किसी शठ को शठ नहीं कह सकते लेकिन परमात्मा तो भक्त वत्सल है **भक्तानामार्तिनाशिनः** है। अपने भक्तों के दिए हुए रणछोड़ या माखनचोर नाम भी उसे स्वीकृत है। **पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर** भगवान तो भक्त के पीछे पीछे ही घूमते हैं।

जो हरि भक्त है, वे तो तब ही दुःखी होते हैं जिस क्षण उन्हें श्री हरि की विस्मृति होती है। **विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद्विस्मरणंविष्णोः सम्पन्नारायण स्मृतम्**। जन सामान्य जिस क्षणिक सुख के लिए तरसते हैं, हरिभक्त उसे तुच्छ मानते हैं। **अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनां सुखान्यपि तथैवान्ति दैन्यमत्रातिरीच्यते**। जो हरिरस पीते हैं उन्हें अखण्डानन्द की अमृत धारा मिलती है, फिर उन्हें क्षणिक सुख में क्यों रस होगा ? पीत्वा पियुषममृतं पातव्यं नैवशिष्यते जिसने अखण्डानन्द का पान किया है, जसने अमृत पीया हो, उसे "टेरामायसीन" की क्या जरूरत है ? जिसने रामनामरूप महौषध का सेवन किया हो, उसे अन्य औषध की क्या जरूरत है। अमृत पीनेवालेको मेटासीन की जरूरत नहीं रहती। विषपान के उपरान्त भी मीरा आज विश्व के समस्त भक्त हृदय में शाश्वत है। सांसारिक जिसे दुःख कहते हैं उसे भक्त सुख-श्रेय साधन मानते हैं। कुन्तीमाताने श्री कृष्ण से सदैव विपत्ति की प्रार्थना की, जिस से माधव के नित्य दर्शन हो, क्योंकि वह भक्तोंके दुःखहर्ता है अतः उसे उनके पास आना ही पड़ेगा।

द्रौपदी के लिए भगवान को वस्त्रावतार धारण करना पड़ा। प्रह्लाद के लिए खम्भे से अर्धपशु बनके आना पड़ा। गजेन्द्र के लिए गरूडध्वज बनके आना पड़ा। विठोबा के लिए ईंटपर खड़ा रहना पड़ा। कभी मोहिनीरूप धारण करना पड़ा और स्त्री के आभूषण परिधान करने पड़े। कभी कभी राधा जैसी भक्त प्रेमिका की चरणसेवा भी करनी पड़ी, तो कभी मछली-कछुआ-सुअर-बन्दर आदि का रूप भी धारण करना पड़ा। इसलिए नारदजी ने कहा कि प्रभु आप भक्तों के कष्ट दूर करनेवाले हैं। अगर भजन या निर्मल प्रेम के दोहन से हृदय में मख्खन निकले तो श्री हरि नंदकिशोर बन के उसे चखने अवश्य ही आएंगे।

वैसे तो परमात्मा सबके दुःख दूर करते हैं, लेकिन जो सांसारिक है, भौतिक सुखों में ही जिस को आसक्ति है, उसे उसका ज्ञान नहीं है। **मिष्टानुपानं किमु गर्दभानाम्** गधे को मिट्टाईके स्वाद का क्या अनुभव ? जो विमार है उस की रसना स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं ले सकती। जो संसार के नश्वर सुखों के पीछे पागल है, उसे सच्चिदानन्द की कैसे अनुभूति हो सकती ? शराबी पुत्रके लिए यदि उस का पिता उस की शराब की बोतल बहार फेंक दे तो, उसमें पुत्र का हित ही है, यद्यपि पुत्र को इससे दुःख और द्वेष होता है। माता यदि अपने बच्चे को कटु औषध देती है, तब भी उसमें पुत्र स्नेह ही है। हर मां को यही ईच्छा होती है कि मेरा बच्चा हलवा-मीठाई खाए, फिर भी उसे कटु औषध देने ही पड़ते हैं।

श्री सत्यनारायण की कथा के माध्यम से स्त्रीसुख, पुत्रसुख, अर्थसुख, बंगला, गाड़ी, धंधा, सत्ता आदि की कामना करनेवाले को कथान्तर्गत उत्तम सत्यके (रहस्योंके) दर्शन कैसे हो सकते हैं ? वे भक्तानामार्तिनाशिनः हैं और भक्तको कभी ऐसे नश्वरके अभावका दुःख होता ही नहीं। भक्तका दुःख तो है भगवद्विस्मरण।

श्रुत्वास्तोत्र ततोविष्णुनारदप्रत्यभाषत, श्री भगवानुवाच, किमर्थमागतोसित्वं किंते मनसि वर्तते ।

इस प्रकार श्री नारदजी भगवान के दर्शन होते ही उस परमानन्द स्वरूप की प्रार्थना करते हैं। नारदजी की प्रार्थना सुनते ही भगवान ने नारदजी से आनेका कारण पूछा। **नारदः प्रत्यभाषत** नारदजी ने स्तुति की और भगवान ने तुरंत प्रतिभाव भी दे दिया। लोग कहते हैं कि हम भगवान को कितना पुकारते हैं फिर भी वह हमारी सुनता नहीं।

भगवान सर्वत्र है, सर्वान्तर्यामी है। यदि भगवान को हृदय से पुकारे तो वह अवश्य सुनता है। हम प्रायः पत्थर के दर्शन करते हैं, मूर्तियों के दर्शन करते हैं, लेकिन पत्थर में बसे परमात्मा के दर्शन नहीं करते। कण-कण, क्षण-क्षण में बसे महासमर्थ के सातत्य की अनुभूती नहीं करते हैं और इसलिए ही पापकर्मों में प्रेरित होते हैं। कपिल गीता में कहा है **इदंतीर्थमिदंतीर्थं भ्रमन्ते तामसा जनाः, आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षं शृणु प्रिये** महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि यहां तीर्थ है, यहां तीर्थ है ऐसा जानकर अज्ञानीलोग गूमते फिरते हैं, लेकिन कण-कण में बसे महाचैतन्य को जाननेकी चेष्टा नहीं करते। देवी भागवतमें भी कहा है **मनोवाक्काय शुध्दानां राजैस्तीर्थं पदेपदे** जो मन वचन कर्म से पवित्र है, जो परमात्मा के सातत्य को श्रद्धा से स्वीकारता है उसे सर्वत्र परमात्मा दिखता है।

एक बालक अपनी मस्तीमें खेलता है और खेलते खेलते यूही माँ-माँ पुकारता है। वह खिलौने के साथ खेल रहा है और उसका सम्पूर्ण ध्यान भी मां के प्रति नहीं है। फिर भी मां अपने बच्चे के इस चरित्र से अति प्रसन्न है, भले ही वह अपने बच्चे को प्रत्युत्तर दे या न दे। अगर बच्चा सब खिलौनों को छोड़कर, अपना सम्पूर्ण ध्यान मां की ओर लगाकर, मां को पुकारेगा तो उसकी एक या दो पुकार सुनते ही, भले कितनी ही व्यस्त होगी, दौड़कर आयेगी और बच्चे को सीनेसे लगा लेगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई संसार की सब प्रवृत्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को सच्चे अंतःकरण से पुकारें तो उसे परमात्मा अवश्य प्रतिभाव देता है। अजामिल ने एक ही बार 'नारायण' ऐसा पुकारा और विष्णु के पार्षद आ गये। भगवान तो अत्यन्त करुणासागर हैं। द्रौपदी ने गोविंद को याद किया और प्रभुने वस्त्रावतार धारण कर लिया। गजेन्द्र ने पुकारा और वे गरुडध्वज होकर उपस्थित होगये। अम्बरीष ने पुकारा सुदर्शन बनकर आगये। प्रह्लाद ने पुकारा नृसिंहावतार बनकर आ गए। ठीक इस प्रकार नारदने स्तुति की और नारायणने प्रतिभाव दिया।

श्री भगवानुवाच - भगवान ने नारदजी को आनेका कारण पूछा। **किमर्थमागतोसित्वं किं ते मनसि वर्तते ?** हे नारदजी ! आपका यहां आनेका प्रयोजन क्या है ? **यहां भगवान के सर्वान्तर्यामी होनेपर लोगों को संशय होता है। यदि परमात्मा सर्वान्तर्यामी है तो, नारदजी को प्रश्न क्यों करते हैं ?** यहां इसके दो कारण हैं। एक तो परमात्मा अन्तर्यामी है और उन्हें नारद के मनकी बात का पता चल चुका है। वैसे कई बार वे विष्णुलोक जाते हैं तब भगवान उनको आनेका कारण नहीं पूछते। इसबार ही पूछा है। अतः भगवान ने उनके हृदय की बात जान ली है, कि इस बार नारद सप्रयोजन आये हैं और वे उनके द्वारा ही उनका प्रयोजन स्पष्ट कराना चाहते हैं। प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न के प्रति सजग है भी या नहीं अथवा प्रश्न के लिए वह सुस्पष्ट है भी या नहीं वह जानना अत्यावश्यक है।

दूसरा कारण ये हैं कि स्मृतिकारों ने कहा है **कि नापृषटः कस्यचिद्ब्रुयान्नचान्यायेन पृच्छतः, जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्** अतः जबतक कोई पूछता नहीं तबतक ज्ञानचर्चा नहीं करनी चाहिए। पूछनेवाले के मन की जिज्ञासावृत्ति को ध्यानमें रखकर ही उपदेश करना चाहिए अन्यथा उपदेशकी असरकारकता नहीं रहती। जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है वह अपने प्रश्न के प्रति सजग होना चाहिए। अन्यथा ज्ञानचर्चा या उपदेश सर्व सामान्य हो जाता है। यदि कोई शिक्षक सब विद्यार्थियों को या कोई संत जनसामान्य को कोई बात बताते हैं, तो उसका असर बहुत ही कम होता है, लेकिन वही बात किसी एक विद्यार्थी या व्यक्ति को कही जाय तो उसका असर सविशेष महत्ववाली बन जाति है।

पूछनेवाले के हृदयमें शिष्यभाव, नम्रता, जिज्ञासा आदि होना अत्यावश्यक है। शास्त्र कहता है जिसे कुछ सिखना है उसे अपने आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के श्री चरणों में समर्पित करना पड़ता है। **स गुरुमेवाभिगच्छेत्.....श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्...अशिष्यायाविरक्ताय यत्किंचिदुपदिश्यते, तत्प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरंश्वद्रतौ यथा**। जिस में शिष्यभाव न हो उसको उपदेश न करनेकी बात भगवती श्रुति कहती है। यहां भी नारदजी ने प्रथम भगवान की स्तुति की है तदनन्तर प्रश्न किया है। नारदजी ने अपना शिष्यभाव-समर्पणभाव सिद्ध किया है तब श्री हरि उन्हें सद्गुपदेश करनेको उद्यत हुए हैं।

भगवान कहते हैं कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते कहनेका तो कोई अन्त नहीं होता। कितना भी जानो, कुछ तो जानना बाकी-शेष रह जाता ही है। शब्दजालं महारण्यं चित्तं भ्रमण कारणम्, अतः प्रयत्नाज्ज्ञातव्यं तत्त्व ज्ञातत्वमात्मनः शब्दजाल तो चित्त को भटकानेवाला महारण्य है। यथा जा श्रेयष्कर है, वो ही बात करनी चाहिए। भगवान कहते हैं तुमको जो कोई संशय है, वो बताओ।

जिसे स्वयं भगवान **महाभाग** कहते हैं उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। नारदजी एक ऐसे योगी-भक्त हैं जो जब चाहे जहां भी जा सकते हैं। उनको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन को अपना परिचय पत्र या विजीटींग कार्ड भेजनेकी आवश्यकता नहीं। उनको सब जानते हैं। जिस नारायण के दर्शन के लिए बड़े-बड़े योगी तरसते हैं, जिस लक्ष्मीजी की कृपाके लिए करोड़ोंपतियों को भी यज्ञानुष्ठान कराने पड़ते हैं, उसके पास वह जब चाहे जा सकते हैं। कभी कभी तो स्वयं देवता भी नारदजी को ढूंढते हैं इसलिए वे महा भाग्यशाली तो हैं ही।

किसी बड़े सेठ के पास एक छोटे आदमी को सुननेके लिये बहुत ही कम समय व अवकाश होता है। हम तो किसी केबीनेट या राज्यकक्षा के मंत्री के पास भी सरलता से नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के पास तो क्वचित ही जा सकते हैं। और यदि जा भी सकते हैं तो, हमें सुननेके लिए उनके पास बहुत कम समय रहता है। भगवान तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक हैं। उनकी विराट प्रतिभा के आगे किसी भारत, चीन, अमेरिका या जापान के प्रमुख की प्रतिभा कोटयांश से भी कम है। हिमालय के आगे एक छोटा-सा सरसों के बीज से भी अति कम। ऐसे परमात्मा को श्री नारदजीको सुननेके लिए पूर्ण समय है, क्योंकि वे पूर्ण हैं और पूर्णमें कोई अभाव नहीं होता। और वे नारदजी के मन का सम्पूर्ण समाधान करनेके लिए तैयार हैं तत्सर्वं कथयामि ते। अब तो मानना ही पड़ेगा कि नारदजी से ज्यादा भाग्यशाली क्वचित् पूरे ब्रह्माण्ड में कोई नहीं होगा।

नारदउवाच - मर्त्यलोकेजनाःसर्वे नानाक्लेशसमन्विता । नानायोनिसमुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः॥

नारद उवाच - नारदजी बहुत बद्धिमान भी है। वे अपने प्रश्न को अति सुस्पष्ट एवं संक्षिप्त रीत से पूछते हैं। भगवान की अमूल्य उपलब्धि के प्रति पूर्णतया सजग है। वे व्यर्थ गपसप करने नहीं आये हैं। कुछ लोगो को कहां क्या बात करनी चाहिए उसका ध्यान नहीं रहता। नारदजी तो एक ही पदमें **मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः** बोलकर कह देते हैं कि भगवन् ! मैं तो आपसे पृथ्वीलोक के लोगोंकी बात करने आया हूं। जिसे प्रश्न करते हैं वह भी सब का स्वामी है। उसे ज्यादा पूर्वभूमिका की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीलोक पर लोग नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा का कारण भी मैं जानता हूं। उनके पास निदान हैं। केवल उपाय ही चाहिए। **नानायोगिन् समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्मभिः** वे अपने जन्मान्तरों के पाप कर्मों के कारण पीड़ित हैं। यहां तक तो मुझे मालूम है किन्तु उसे दूर करनेका उपाय कृपा बतायें। कितना कारुण्य है नारदजी में ! अन्य के दुःखों की जो सोचता है वो ही सन्त।

तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद, श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि ।

तत्कथं शमयेन्नाथ हे करुणानिधान ! मुझे उनके कष्ट निवारण का उपाय जानना है। उनके कष्ट शांत हो जाय ऐसा उपाय चाहिए। उनके कष्टों का शमन हो। यहां कष्ट दूर भगानेकी बात नहीं पूछी है। उनका शमन - सहनक्षम बनानेकी बात पूछी है। **नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि । जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरुपेण बाधते, तच्छांतिरौषधैर्दीपैर्जपहोमार्चनादिभिः** जन्मान्तर के पापकर्म मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधि के रूप में पीड़ा देते हैं। प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। कोई वैद्य बीना औषध व्याधि नहीं नीकाल सकता। राम, नल, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों को भी प्रारब्ध कर्म से मुक्ति नहीं मिली। नारदजी तो उनके कष्ट सहनक्षम कैसे हो तथा पापकर्मों का क्षय कैसे हो उसका उपाय पूछते हैं।

लघुपायेन तद्वद - नारदजी ने सर्वजन हितार्थ युक्ति से बड़ी बात पूछ ली। नारदजी को उपाय भी लघु (छोटा) चाहिए। **श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि ।** नारदजी कहते हैं कि हे प्रभु यदि आपकी मेरे उपर कृपा दृष्टि है, तो मुझे यह सब सविस्तर कहें **कृपास्ति यदि** के द्वारा सूचित होता है कि आप यह उपाय मुझे बताना उपयुक्त या उचित समझे तो ही बताएं, लेकिन जो भी कहे वह सविस्तर कहे **तत्सर्वं**, मुझे संशय न रहे ऐसे कहे। मृत्युलोक में लोगो की आयुष्य अति सीमित हैं और उनके पापकर्मों का फल बहुत लम्बा चलनेवाला है। दूसरी तरफ लोग सांसारिक सुखासक्त एवं भौतिकतावादी हैं। लोगो की अन्तर्मुख होनेकी वृत्ति कम है। जिस प्रकार भोजनकाल में थोड़ा-सा भी खाने से भूख ज्यादा प्रदीप्त होती है वैसे ही लोग थोड़े भी ईश्वराभिमुख होंगे तो, उनका अन्तःकरण शुद्ध होगा और वे ज्यादा आध्यात्मिक होंगे। अतः नारदजी लघु उपाय की ही बात पूछते हैं। लोगों का ज्यादा समय तो अर्थोपार्जन - निद्रा - मनोरंजन - स्त्री-पुत्र-परिवार - मित्रों के साथ ही जाता है, स्वल्प समय में निजश्रेय का यथार्थ चिंतन करना हो तो लघुपाय ही चाहिए। **स्वल्पोपि दीप कणिका नाशयेतिमिरम्महत्** छोटा सा दीपक भी बहुत अंधकार को दूर करता है। एक बार भी प्रकाश हो जाय, तो आगेका मार्ग सुस्पष्ट करना कठिन नहीं होगा। अंधकार में चलना है - लम्बा मार्ग है। साधनमे केवल छोटी सी बेटरी-टॉर्च है। पूरा मार्ग तो प्रकाशित नहीं कर सकती, यद्यपि जितना मार्ग प्रकाशित करती है उतना चलेंगे तो टॉर्च का प्रकाश भी आगे-आगे बढ़ता जाएगा और अंधकारमय पथ प्रकाशित होता जाएगा। लघुउपाय की बात पूर्णरूप से तार्किक है।

अनन्तशास्त्रं बहुवेदितव्यमल्पश्च कालो बहवश्चविद्या, यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम् हमारी संस्कृति में देखो कितना समृद्ध साहित्य है। चार वेद, उपवेद, अष्टादश पुराण, उपपुराण, इतिहास, शास्त्र, दर्शन और इनके उपर असंख्य भाष्य। पढ़ने के लिए सो साल की उम्र भी कम पड़ जाय। क्वचित ही विश्व की कोई संस्कृति इतनी समृद्ध होगी। इन सभी शास्त्रों में परमात्म तत्व वर्णित है। खूब वर्णन है। जीवनकाल अति सीमित है। यह अल्पकालीन जीवन में सत्व, श्रेय ग्रहण करना ही उत्तम है, जिस प्रकार हंस दुध व पानी में से केवल दुध ही पीता है।

एकबार शंकर भगवान ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकस्वामी एवं गणेशजी को बुलाकर कहा कि पूरे ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करो। आदेश पाते ही कार्तिकजी तो अपने वाहन मयूरपर सवार होकर निकल पड़े। गणेशजी सोचने लगे कि मेरा इतना भारी शरीर और वाहन में मूषक, मैं तो कब यह यात्रा पूरी कर पाऊंगा ? कुछ लघु उपाय सोचना चाहिए। उन्होंने शास्त्र की बात याद आ गई। **सर्वतीर्थमयिमाता सर्वदेवमयः पिता तयोसंपूजनान्नित्यं देवीदेवश्च पूजितौ** माता पिता के श्रीचरणों में ही पूरा ब्रह्माण्ड है। उन्होंने मातापिता को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके पूरे ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा कर ली और माता - पिता से वरदान प्राप्त किया। जब ऐसे लघु उपाय से कार्य सिद्धि हो सकती है तो, क्यों लम्बा चलना।

मैं जब इस पुस्तक को लिख रहा हूं, तब किसीने प्रश्न किया कि आप बार बार इस कथा में क्यों रस रखते हैं। वैसे मेरी एक "संस्कार" नाम की पुस्तक में अभी भी थोड़ा लेखनकार्य बाकी है। उन्हो ने कहा कि आप "संस्कार" क्यों प्रथम पूर्ण नहीं करते। मैंने कहा जब परमात्मा ने स्वयं कहा है कि यह व्रत **स्वर्गे मर्त्यं च दुर्लभम्** है और **लघुपायोऽस्ति भुतले** है, तब इस में ही क्यों ज्यादा चिन्तन, मनन और अन्वेषण न किया जाय। गीता में भी कहा है **सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः** मुझे भगवान के इस वचन पर अटूट विश्वास है। भगवान भी नारदजी की परोपकार वृत्ति एवं बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें लघु उपाय का उपदेश करने की कृपा करते हैं।

श्रीभगवानुवाच - साधुपृष्टं त्वया वत्स परानुग्रहकांक्षया । यत्कृत्वा मुच्यतेमोहात्तच्छृणुष्व वदामिते॥

व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गमर्त्यं च दुर्लभं । तवस्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियतेधुना ॥

सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग्विधानतः । कृत्वा सद्यःसुखं भुक्त्वा परममोक्षमाप्नुयात् ॥

भगवान कहते हैं कि **साधुपृष्टं त्वया वत्स परानुग्रहकांक्षया** नारदजी आपका प्रश्न उत्तम है (साधु है)। आपने परोपकार की भावना से पूछा है। नारदजीने अपने लिए कुछ नहीं पूछा या मांगा। **परानुग्रहकांक्षया** मेरे से जो पर है उन्हे मेरे समीप लानेका उपाय पूछा है। जो ईश्वर से पर-अलग है, विभक्त है उनपर मेरा अनुग्रह हो ऐसी उदात्त भावना आपके हृदय में है। यह तो मेरे हित की ही बात है, मेरे बिछड़ें हुए संतानों को मुझसे मिलाने का उपाय ही आपने पूछा है। हे वत्स ! तेरे निर्मल हृदय, वृत्तिके कारण मुझे तेरे प्रति अति स्नेह है। **वत्स** शब्द अति वात्सल्य बताता है। जिस प्रकार गाय का बछड़ा कितना ही मल-विष्टा से गंदा क्यों न हो, गाय उसे अपनी जित्वा से चाटकर साफ करती है, उसे तिरस्कृत नहीं करती। ठीक इस प्रकार भगवान ने भी नारदजी को वत्स कहा है और **तवस्नेहान्मया वत्स प्रकाशःक्रियतेऽधुना**

नारदजी के प्रति अत्यन्त स्नेह है। निर्मलजन जन सो मोहि पावा मोहि कपट-छल छिद्र न भावा नारदजी का जिवन अति निर्मल है और इसी कारण उन्हें यब उत्तम व्रत बताया है।

आगे कहते हैं कि यत्कृत्वामुच्यते मोहातच्छृणुष्व वदामि ते। मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ, जिसे करने से सभी प्रकार के मोह दूर हो जाते हैं। मोहपाश से मुक्ति हो जाती है। सभी दुःखों का मूल है मोह और जब मोह ही नहीं रहेगा तो, दुःख कहां से आ पायेंगे। जब दुःख का बीज ही समाप्त हो जाए तो फिर उसके जड़, शाखा आदिकी बात ही कहां रहेगी। यह एक रामबाण इलाज है। आज बड़ी-बड़ी शक्तिशाली मिसाइल्स हैं फिर भी लोक रामबाण इलाज की ही बात करते हैं। हम देखते हैं कि करोड़ों की मिसाइल्स निरर्थक हो सकती हैं लेकिन रामबाण नहीं और मिसाइल्स का दूरपयोग भी हो सकता है लेकिन रामबाण का नहीं। मिसाइल्स टेररिस्ट - आतंकवादी भी उपयोग में लेते हैं लेकिन रामबाण केवल श्रीराम। इसलिए ये आपके निदानका रामबाण उपाय हैं।

यह व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं है व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गमर्त्यं च दुर्लभम्। इस व्रत से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और बहुत सारे पापकर्म क्षय हो जाते हैं। पुण्यकी राशी बढ़ते ही पापकर्मों का क्षय होता है और पापकर्म जनित कष्ट भी कम हो जाते हैं। कुछ चीजें पाना तो बड़ा आसान होता है यद्यपि उसकी प्राप्ति दुर्लभ होती है। मूल्य कुछ नहीं होता लेकिन मिलना अति कठीन होता है। यह व्रत का उपाय तो लघु है फिर भी वह दुर्लभ भी है।

दूसरी महत्व की बात तो यह है कि यह व्रत स्वर्गमर्त्यं च दुर्लभम् स्वर्गलोक के देवता और पृथ्वीलोक के मानवों के लिए अति दुर्लभ है। लगता तो है बहुत सरल, आसान यद्यपि उस में गहन वेदान्त समाविष्ट है। बहुत ही अर्थ सभर है यह व्रत। इसे सम्यग्विधानतः सम्यग्विधान से करना है।

हरिकथा का, सत्संग का, माहात्म्य का श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रकार से निरूपण किया है। जब राजा श्री परिक्षित के लिए श्री शुकदेवजी महाराज कथामृत का पान कराने जा रहे थे तब, स्वर्ग से देवता आये और कथा केवल उन्हें ही सुनायें और बदले में वे श्री परिक्षित को अमृत देंगे ऐसा प्रस्ताव रखवा। उन्होंने कहा कि इस अमृत कलश से परिक्षित राजा अमर हो जायेंगे। तब राजा ने कहा कि मुझे अमृतसे प्राप्त होनेवाला दीर्घायु नहीं बल्कि कथासे प्राप्त होनेवाला दिव्यायुष्य चाहिए। युगान्तरों का आयुष्य पाकर भी यदि मन को शांति नहीं मिलती और वह सदैव विक्षिप्त ही रहता हो तो चाहे मनुष्य कितना ही दीर्घायु हो वह पल-पल, हरक्षण मरता है। मुझे ऐसा दीर्घायुष्य नहीं चाहिए। मेरा जीवन चाहे क्षण का हो लेकिन मैं उस क्षण में भी मुक्ति का आनन्द पा सकूँ, सच्चिदानन्द की अनुभूति करूँ, ऐसा जीवन चाहिए और यह केवल सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। गुजराती में एक पद है हु क्या कहूं छु मने आखु जीवन मळे, तारा मिलन नी बस एक क्षण मळे। इस से जीवन में ऐसी मस्ती भर जाती है कि इन्द्रोपि मन्यते रंको इन्द्र के सुखमें भी कंगालियत लगती है।

कथा श्रवण से, सत्संगसे जीवन में दिव्यानन्द की अनुभूति होती है। यहां भगवान नारायण स्वयं कहते हैं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम्। आज भौतिक विज्ञान ने चाहे कितनी भी प्रगति की है किन्तु यह आध्यात्मिक विज्ञान के कोटयांश भी नहीं है। देव, दानव और मानव के लिए सामान्य होते हुए भी दुर्लभ है।

डॉक्टर आदमी का हृदय क्वचित् बदल सकता होगा लेकिन हृदयस्थ भावनाको नहीं बदल सकता, आदमी के मस्तिष्क का कोई भाग बदल सकता होगा लेकिन युगान्तरों में भी उसके विचारों को नहीं बदल सकेगा। यह काम तो केवल सत्संग ही कर सकता है।

सत्संग का जीवन परिवर्तन में बड़ा महत्व है। एक सेठ अपनी उधारी वसूल करने के लिए, अपने ग्राहक के घर गया। वहां हरिकथा चल रही थी। उसको अनिच्छा से भी वहां बैठना पड़ा। उसके पास खरीदी का बहुत सामान भी था। कथा पूर्ण होते ही वह वापस धर जाना चाहता था, लेकिन सामान को उठाने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। अन्त में वक्ता के सहयोग से, एक गरीब जैसा एक व्यक्ति वहां उपस्थित था, उसको मना लिया। गरीबने सामान उठाया और चलने लगा। मार्ग में वह उस सेठ को बार-बार हरि चरित्र सूनाता था। सेठ का धर आया तो सेठ ने मजदूरी के लिए पूछा तब उसने मजदूरी लेने से मना कर दिया। सेठजी तो खुश हो गए। अब सेठ का देहांत हो गया और उन्हें यदूत चित्रगुप्त के पास ले गये। चित्रगुप्त ने उनका पाप-पुण्यका हिसाब मिलाया और दूतों को आदेश दिया कि सेठ ने जीवन पर्यन्त दान-धर्म-पुण्य कुछ नहीं किया है अतः वह नरक का ही अधिकारी है, यद्यपि उसने एक दिन सत्संग सुना है इसलिए प्रथम सो वर्ष के लिए उसे स्वर्ग में भेज दो। सेठ को सत्संग का महत्व मालूम हुआ और उस ने कहा महाराज मुझे कुत्ता-सुआर-गाय जैसे पशु भी बनना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, किन्तु मुझे वहां भेजनेकी कृपा करें जहां सत्संग होता हो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्यनारायणका व्रत तो स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक में भी दुर्लभ है।

यहां सत्यनारायणस्यैव व्रतंसम्यग्विधानतः, कृत्वा सद्यःसुखं भुक्त्वा परममोक्षमाप्नुयात् भगवानने नारदजी को केवल व्रत बताया है। कथा नहीं सुनायी। सत्य का व्रत आचरण करने को कहा है व्रतमुत्तमम्। कथा तो मनोवृत्ति को व्रत में-ईश्वर में करनेका साधन है। साधक के मन को ईश्वराभिमुख करने का साधन है। विधिवत् व्रत के आचरण से तत्काल सुख के उपरांत परम दुर्लभ ऐसा मोक्ष भी मिलता है। व्रत अपनी अनुकूल पद्धति से नहीं करनेका है। व्रत को विधिविधान से ही करना पड़ता है। हर कार्य का नियत विधिविधान होता है।

व्रतंसम्यग्विधानतः व्रत के नियम से व्रत करने का है, शास्त्रोचित विधि-विधान से व्रत करने का है। आजकल लोग बड़े-बड़े यज्ञ-हवन करते हैं। अश्वमेधका नाम दे देते हैं, किन्तु शास्त्रोक्त विधि का कोई आचरण नहीं होता। केवल प्रदर्शनीय यज्ञ रहते हैं। इस से लाभ तो नहीं हो सकता यद्यपि हानी अवश्य हो सकती है। श्री रामचन्द्रजी को भी यज्ञ के समय महर्षि वशिष्ठ जैसे महापुरुष ने शास्त्रविधि का महत्व समझाते हुए कहा है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता सद्यः विनश्यति विधिहीन यज्ञो से सर्वनाश ही होता है। विद्याभ्यास की भी विधि होती है, औषध सेवन के भी विधि होते हैं, यन्त्र चलाने के भी नियम होते हैं, मोटर चलाने के भी विधि-पद्धति होती है। घरमें केमेरा, कम्प्यूटर या टीवी को चलानेकी भी नियत प्रक्रिया होती है। सब में विधि का महत्व होता ही है। गीता में भी भगवानने कहा है यः शास्त्रविधिमत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम् ॥ तस्माच्छात्रं प्रमाणंते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहाहंसी (गी.16.23.24) शास्त्रीय विधि की महत्ता को प्रसिद्ध किया है। किसी भी कर्मको शास्त्र के विधि-विधानसे ही करना चाहिए, अन्यथा पतन ही होता है। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणाम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते (गी.17.13) ॥ विधि-विधान से रहित कर्म को तामस कर्म कहा गया है और अधोगच्छन्ति तामसाः ऐसे तामस आचरण करनेवाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। शास्त्र से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और इसलिए ही भगवान भी शास्त्रादेश की

मर्यादा करते हैं। स्वयं राम-कृष्णने भी वशिष्ठ-धौम्य-विश्वामित्र जैसे महर्षियों से विधिवत् यज्ञानुष्ठान किए हैं। जो कर्मकाण्ड का विरोध करते हैं, उन्होंने रामायण - महाभारत का अवश्य ही अध्ययन नहीं किया है। व्रतमें विधिका ही विशेष महत्व है। पुराणों में कई कथाएँ हैं।

जिसको श्रद्धा है, उन्हें पुरावों-प्रमाण की क्या आवश्यकता है। श्रद्धा का सवाल है पुरावों की जरूरत नहीं। यूँ तो पूरे कुरानमें खुदाके दस्तखत नहीं। शास्त्रकी भी उनको ही जरूरत है जिसको परमात्मानुभूति करनी है। अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। विज्ञातेपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥ वि.चु. जिसे दिल्ली जाना है उसको ही दिल्लीकी टिकट चाहिए। जिसे दिल्ली जाना ही नहीं है या, जो दिल्ली पहुँच चुका है, उसे दिल्ली की टिकट की क्या जरूरत है। जिसे आध्यात्मिक उत्थान चाहिए ही नहीं, या जो स्वयं मुक्त हो चुका है, इसे इस दिव्यमार्ग का दर्शन करानेवाले शास्त्रकी आवश्यकता नहीं है। कर्मकाण्डकी परम्परा वेदोंके आधारपर ही नियत हुई है और मोक्षसाधनरूप इस प्रणाली का उद्गम भी स्वयं में पूर्ण विज्ञान ही है। सत्युग से प्रारम्भ हुई इस दिव्य परम्परा का अज्ञानवश विरोध करना सदैव अनुचित है या स्वयं की अपरिपक्वता का प्रदर्शन है।

मार्गस्त्रयो मया प्रोक्ताः पुरोमोक्षाप्ति साधकाः। कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ॥ अग्नि.पु.7.7.59

मार्गस्त्रयो मे विख्याता मोक्षप्राप्तौ नगाधिपः। कर्मयोगोज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ देवी. भाग.7.37.3

योगस्त्रयोमयाप्रोक्ता नृणांश्रेयोविधत्सया। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्यासिति कुत्रचित् ॥ भाग.10.20.6

श्रीमद्भागवतादि शास्त्रोंमें तीन उत्तम मार्ग बताए हैं। ज्ञान-उपासना-कर्म ये ईश्वरानुभूति के दिव्यमार्ग हैं। वेदोंके भाग चार हैं (1)संहिता - मंत्रभाग, (2)ब्राह्मण - कर्मकाण्डकी विवेचना, (3) आरण्यक - कर्मकाण्ड के उद्देश्य, (4) उपनिषद - ज्ञान चर्चा। इसमें कर्मकाण्ड के रहस्योंकी प्रक्रिया - प्रणाली एवं उद्देश्य का संपूर्ण विवेचन है यथा, कर्मकाण्ड का प्रधान उद्देश्य यज्ञादि कर्मों द्वारा ज्ञानस्वरूप परमात्माको आत्मसात् करना ही है। यहां सम्यक् विधि-विधान की बात कही है।

तत्क्षुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत - नारद उवाच - किंफलं किंविधानं च कृतं केनैव तद्व्रतम्। तत्सर्वविस्तराद् बृहिकदाकार्यं हि तद् व्रतम् - श्रीभगवानुवाच - दुःख शोकादि शमनं धन धान्य प्रवर्धनं, सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजय प्रदम्। यस्मिन्कस्मिन्दिनेमर्त्यो भक्ति श्रद्धासमन्वितः। सत्यनारायणदेवं यजेच्चैव निशानुखे ॥

व्रतंसम्यग्विधानतः तत्क्षुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत - नारद उवाच जब भगवानने स्वयं कहा कि सम्यग्विधान से व्रत करो तो अवश्य ही फल मिलेगा तब नारदजी आगे पूछते हैं। किंफलं किंविधानं च कृतं केनैव तद्व्रतम्। तत्सर्वविस्तराद् बृहिकदाकार्यं हि तद् व्रतम् ॥ हे भगवन् जब आपने विधिविधानानुसार व्रत की बात कही, तो कृपया अब हमें व्रत का विस्तारसे विधिविधान भी बताएं। व्रतका विधान-विधि काल-मुहूर्तादि की बात पूछी है।

यज्ञो मे एवं उपासनाओं मे उपासक की योग्यता का विचार करना पड़ता है - दीक्षा लेनी पड़ती है। हर कोई अपने आप योग नहीं कर सकता। समर्थ या अनुभूत योगी के श्रीचरणों में जाना पड़ता है। विधि जाननी पड़ती है। रोग के लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है और वैद्यराज दरदी की शक्ति एवं पथ्यापथ्य का विचार करके ही उसे औषध देते हैं। रसायन (TONIC), घी आदि सदैव पुष्ट ही करता है ऐसी मान्यता सदैव अनुचित है। जातक की प्रकृति, पथ्यापथ्य, अनुपान, सानुकुल काल, औषधसेवन के लिए आयुर्वेदीय नियम जैसी अनेक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अन्यथा औषध भी विष का काम करती है।

नारदजी पूछा किंफलं किंविधानं च कृतं केनैव तद्व्रतम् भगवान यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो भी कृपया बताएं। काल का अति महत्व है और इसलिए ही मुहूर्तशास्त्र की रचना हुई है। समय को ध्यानमें रखकर ही कृषि की जाती है। हरकोई मौसममें हरकोई धान्य नहीं होता और एक ही पद्धति से गेहूँ-चावल या नारीयेळ की खेती नहीं होती। हर रोगके भिन्न औषध-भिन्न पथ्य व उपचार होते हैं। नारदजी ने आगे पूछा था तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्व्रतं प्रथम पापकर्मों का शमनरूप फल और अंतिम चरणमें उपाय पूछा है। नारदजी को सुज्ञात है कि भौतिक मनोवृत्तिवाले लोगों को कर्मसे अधिक फलमें ही रस रहता है। टी.वी. विज्ञापनों में देखेंगे तो प्रथम लाभ की बात, फिर दामकी बात बोलते हैं। जिस क्रममें प्रश्न पूछा है इसी क्रममें भगवान प्रत्युत्तर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच - यज्ञादि में देश-काल-पात्रादि का विचार करना पड़ता है। भगवान बोले कि इस में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस व्रतको सर्वजन हितार्थ प्रकाशित किया है। इस व्रत का मनमें संकल्प होना ही पुण्यकाल व शुभ मुहूर्त है। जैसे शुद्ध जल और शुद्ध प्राणवायु सबको आरोग्यप्रद होता है, वैसे ही यह व्रत सबको और सभी कामनाओंकी पूर्ति करने वाला है दुःख शोकादि शमनं धन धान्य प्रवर्धनं, सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजय प्रदम्। भगवान बोले कि यह हरकोई कामनाका रामबाण ईलाज है। इससे दुःख-शोकादि का शमन होगा (नाश नहीं क्योंकि वे प्रारब्ध जन्य है और प्रारब्ध हर किसी को अवश्य भोगना ही पड़ता है, चाहे स्वयं राम, नल या युधिष्ठिर ही क्यों न हों। उसका शमन हो सकता है) धन-धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य, संतति और विजय भी प्राप्त होगा। एक बार भी सत्य की शरणमें आ जाओ, आप कामनाओंसे पर हो जाएंगे। ये सबतो साधना के मार्गमें आनेवाली सिद्धियाँ हैं। उचित राह पर लानेके लिए ये सब प्रलोभन भी हैं। बच्चेको बोलते हैं होमवर्क करलो पार्कमें ले जाएंगे और पार्क में जानेके उत्साह में वह शीघ्रतासे होमवर्क कर लेता है। कृत्वा सद्यःसुखं भुक्त्वा परममोक्षमाप्नुयात् धन-धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य, संतति आदि तो लौकिक कामना हैं, यथा शीघ्र ही फल देगी, किन्तु परम दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त होता है। कर्मकाण्ड से कर्मोंमें शुचीता-पवित्रता आती है। पवित्र कर्म व आचरण से अंतःकरण निर्मल बनता है। शुद्ध अंतःकरणमें ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और ज्ञानसे परमात्मा का साक्षात्कार। कर्मानुष्ठान से आत्मविचारणा उत्पन्न होती है। जीवात्मा, निर्मल मन से परमात्मा से संयोग करता है। आत्म-ब्रह्मात्मैक्य वृत्ति द्वारा सच्चिदानन्द की अनुभूति होती है। सुदीर्घ कालीन ऐसा अभ्यास रहा तो नर नारायण स्वरूप ही हो जाता है। उसको संसार के आवागमन से मोक्ष मिल जाता है। नारदजी को यह सविस्तर जानना है अतः भगवान भी सविस्तर बताते हैं। शिष्य की जितनी जिज्ञासा होती है, उतना ही वह गुरुमुख से प्रवाहित करा सकता है।

यस्मिन्कस्मिन्दिनेमर्त्यो भक्ति श्रद्धासमन्वितः। सत्यनारायणदेवं यजेच्चैव निशानुखे ॥ भगवान कहते हैं कि यह व्रत ही मंगलायतन है। सर्वत्र मंगल करानेवाला है। जब कभी करो देश-काल मंगल हो जाएंगे। यदैव जायते वित्तं चित्तं श्रद्धा समन्वितम्, तदैव पुण्यकालोऽस्य यतो नियतं जीवितम्, अतः सर्वेषु कालेषु जपाद्वाराभणं शुभम्। जब साथ में सम्पत्ति हो, अच्छा व्रत-जप करने में चित्त हो, अंतःकरण में श्रद्धा हो, वह पुण्यकाल ही है ऐसा समझकर व्रत-जपादि करना चाहिए, क्योंकि मानव

जीवन क्षणभंगुर है। यह मत भगवान परशुरामजी का है। यद्यपि भक्ति-श्रद्धा होनी चाहिए **भक्ति श्रद्धा समन्वितः**। आगे कहते हैं कि इस व्रत की विशेषता यह है कि यह कभी भी किया जा सकता है। इस के लिए कोई खास मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। यह तो, प्रातः काल हुआ है, तो कब उठना चाहिए, जैसी बात है। भूख लगी है और भोजन तैयार है तब क्या हम मुहूर्त देखते हैं ? जैसे ही खुरशी खाली होती है नेता मंत्री बन जाता है। ऐसे तकसाधु की तरह नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है यदैव जायते चित्तं चित्तं श्रद्धा समन्वितम्, तदैव पुण्यकालोऽस्य यतो नियत जीवितम्, अतः सर्वेषु कालेषु जपाद्याराभणं शुभम्। जब साथ में सम्पत्ति हो, अच्छा व्रत-जप करने में चित्त हो, अंतःकरण में श्रद्धा हो वह पुण्यकाल ही है ऐसा समझकर व्रत-जपादि करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन क्षणभंगुर है। यह मत भगवान परशुरामजी का है। यद्यपि भक्ति-श्रद्धा होनी चाहिए **भक्ति श्रद्धा समन्वितः**। जहां भक्ति न हो, ईश्वर के प्रति प्रेम न हो, वह पूजा ईश्वर ग्रहण नहीं करते **नाश्रद्धनायहविर्णुषन्ति देवाः-** अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, असिदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ गीता 17.24 श्रद्धा रहित किया हुआ जप, तप, यज्ञ, दान सर्वथा निरर्थक है। भूल न होना श्रेयस्कर हैं यद्यपि बाल्यभाव में हो भी जाए तो चलती हैं, मन कहीं ईधरउधर हो जाए तब भी चलता हैं। लेकिन श्रद्धा के बीना नहीं चलता। श्रद्धावान् प्राप्यते सर्वम् - ऋषियोऽपि श्रद्धाको तो भगवतिका या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण (दु.सप्त.) देवीका स्वरूप मानकर वेदों में सूक्त गाए हैं।

एक बार एक महात्मा ने दो युवकों को एक-एक उपदेश दिया। एक को कहा कि नदी के सामने किनारे पर जो मंदिर है वहां नित्य श्रद्धा से पूजा करना तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें कभी आपत्ति नहीं आयेगी और एक दिन स्वयं परमात्मा प्रकट होकर तुम्हारी पूजा ग्रहण करेंगे। दूसरा जरा अनपढ़ जैसा था। पहले युवक की और संकेत करके उसे बताया कि ये पूजा के लिए जाए इस पूर्व तुम पुष्प, फल, चन्दन आदि पूजा की सामग्री तैयार रखना। ईश्वर तेरे हर संकट दूर करेंगे।

दोनों युवक महात्मा के दीये उपदेशानुसार नियम का पालन करने लगे। वर्षा के दिन आ गए। एकदिन नदी में बहुत बाढ़ आ गई। अनपढ़ युवक को तो महात्मा की बात पर पूर्ण विश्वास था। वह तो ईश्वर स्मरण करता हुआ नदी पार कर गया। किन्तु दूसरे युवक ने सोचा इतने गहरे पानी में दूसरे किनारे पर कैसे जा सकते हैं। उसे संशय हुआ और **संशयात्मा विनश्यति** वह वापस लौट गया। उस अनपढ़ युवक ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की किन्तु जब दूसरा युवक नहीं आया तो उसने स्वयं भक्तिभाव से पूजा का प्रारम्भ किया और स्वयं भगवान प्रकट हुए।

भगवान पर श्रद्धा रखनेवालों का तो भवसागर पार हो जाता है फिर एक नदी का क्या ? ऋषिके वचनों पर जब शबरी की श्रद्धा दृढ़ थी तो, स्वयं रामजी उनके बेर खाने आ गये। द्रौपदी की लज्जा के लिए साडी का स्वरूप लेकर आ गए और गजेन्द्र के लिए गरूडध्वज होकर भी आगये।

यजेच्चैव निशामुखे आगे श्री सूतजी कहते हैं कि भगवान का यजन निशामुख करना शुभ कहते हैं। स्मृतिकार भी कहते हैं **सत्कथा श्रवणं सायं, सन्ध्या होमादिकं च हि (ल.आ.1.4)** सत्कथा, सन्ध्या, होमादि के लिए सायंकाल ही उत्तम है। दिनभर प्रवृत्ति से थका तन-मन सायं काल को निवृत्ति और शांति की अनुभूति करता है। प्रातः काल में मन प्रफुल्लित अवश्य होता है यद्यपि प्रवृत्ति की तरफ जाने को उन्मत्त होता है और यदि ज्यादा समय कथा श्रवण में लग जाए तो स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन सायंकाल में ऐसा नहीं होता। प्राणी मात्र प्रवृत्ति से शांत होकर अपने घर को लौटते हैं। हम सब जीव मात्रका घर - परमाश्रय तो परमात्मा ही हैं, अतः शांत मनोवृत्ति में ईश्वरीय भाव से भर देने के आशय से सायंकाल अति श्रेष्ठ कहा है।

यहां एक बात सुस्पष्ट है कि भगवान ने नारदजी को व्रत की ही बात कही है। और कथा तो व्रत में श्रद्धा दृढ़ करने हेतु ही है। सत्यव्रत का अर्थ है - ईश्वराभिमुख होना, आत्मचिन्तन करना, अन्तर्मुख (INTORVERSE) होना। जब निशाकाल में प्रवृत्तियों की चहलपहल कम हो गई हो, पशु-पक्षी एवं विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने घर लौट रहे हो, चारों ओर शांति के साम्राज्य का उदय हो रहा हो, तब यह व्रत करना उत्तम माना है। **या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी** व्रतोपासना के लिए निशा उत्तम काल है।

जब सब कोई लौटकर अपने घर आनेको उत्सुक है। तब हमें भी हमारे घर की - मूल की - परमाश्रय श्री हरिचरणारविंद तरफ गति करनी ही चाहिए। हमारा मूल परमात्मा ही है। **ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातन** श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जीव मेरे ही अंश हैं, मैं ही सबका पितामह हूं। **सौवर्णाज्जायमानस्य सौवर्णत्वं हि शाश्वतम्, ब्रह्मणा जायमानस्य ब्रह्मत्वं हि शाश्वतम्** जिस प्रकार सुवर्णमें से बनी माला, मुकुट, कुण्डल, मुद्रिका आदि पृथक् पृथक् नाम धारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः वह सुवर्ण ही है। भट्ठी में डालने पर, वे सब विकारों को त्यागकर सुवर्ण के मूलरूप में ही आ जाते हैं। यथा ब्रह्मा से बनी इस सृष्टि में ब्रह्म ही सत्य है। कल्पांतो में शेष रहनेवाला तत्त्व आत्मा, ब्रह्म ही है। और शाश्वत आनन्द तब मिलता है जब जीव अपने मूल स्वरूप-शिव से मिलता है। **यथा नद्यास्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय** गंगादि नदीया समुद्र से मेघ द्वारा उत्पन्न हुई हैं, अतः वे पुनः समुद्र की ओर ही दौड़ती हैं। दीपक की ज्योत सूर्य की ओर जाती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का मूलस्रोत है। ठीक इसप्रकार जब निशामुख में पशु-पक्षी अपने घोंसले की ओर आते हैं, निरवशान्ति का विस्तार बढ़ता है और जब हमारा प्रवृत्त मन, निवृत्त होता हो, तब आत्मचिन्तन के लिए ऐसा व्रत करना उत्तम है।

ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः व्रत-पूजन ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए। जिसके पास तपका बल है, पूर्वके संचित कर्मजन्य पुण्यप्रकोपसे ब्राह्मणयोनि प्राप्त हुई है, उनसे वचन - वाणी - उपदेश बलवत्तर होते हैं। वर्णाश्रम धर्मानुसार ब्राह्मण का धर्म है - वेदाध्ययन करना-कराना, तप करना, दान लेना और देना, पुराणादि का चिंतन करके, सभी वर्णों को उसका उपदेश देना और ईश्वर परायण रखना। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सबकुछ अधिकार अपने पास रखकर, अन्य वर्णोंसे अन्याय किया है। आप जरा सोचिये, जिन्होंने ने व्यवस्था बनायी है, उन्होंने भूमण्डल का आधिपत्य क्षत्रियों को दिया, क्रय-विक्रय से धन ईकट्ठा करके, श्रेष्ठी बनकर, उत्तम भोग पाने का अधिकार भी वैश्यों को दिया, शुद्रों को तो केवल सेवा करके इहलोक व परलोक सिद्ध करने की सहायता कर दी, और स्वयं के लिए केवल जीवन निर्वाह ही इतनी ही चीजें रखना, खूब तप करना, वन-जंगल में जाकर उपासना करना, भोगों से दूर रहना, ऐसा धर्म बनाया। फिर भी लोग अनुचित दोषारोपण करते हैं। इस विषय पर यथावकाश सविस्तर चर्चा करेंगे।

शास्त्र कहता है **ब्राह्मणस्य मुखाच्चैव शृणुयाच्च पुराणकम् शास्त्र-पुराण** ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि उस में वह निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। विश्वमें अग्नि अतिपवित्र माना जाता है क्योंकि **मुखादग्निरजायत** क्योंकि वह भगवानके श्रीमुख से प्रकट हुआ है, श्रुति कहती है **ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्** ब्राह्मण स्वयं परमात्मा विष्णु के मुख से उत्पन्न हुए हैं। उनके मुख से जो मंत्रोच्चार होता है, वह परमात्मा की वाणी बन जाती है। पवित्र अग्नि ने वाणी बनकर ईश्वर में प्रवेश किया है,

अतः परोक्षतया ब्राह्मण अग्निवत् पवित्र होते हैं। यज्ञ, व्रत, उपासना, पूजार्चना आदि कुल पुरोहित द्वारा ही सम्पन्न होना चाहिए। ब्राह्मणच पुरस्कृत्य ब्राह्मणेन च कीर्तितम्, पुराणश्रुणुयान्नित्यं महापापदवानलम् (प.पु.62-58) शास्त्र कहता है ब्राह्मण का आदरकर के-पुरस्कार देकर, उनसे नित्य पुराण श्रवण करना चाहिए।

आजकल राजकीय नेता प्रजा को अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रमित करते हैं। कोई भी भारतीय भारत के संविधान का विरोध नहीं कर सकता और वह सब के लिए मान्य बना रहता है, चाहे उसके किसी विभाग-अनुभाग-परिच्छेद उसे व्यक्तिगत रूप से नापसंद भी हो। वह जन सामान्य के हितार्थ ही है। ठीक उसी प्रकार श्रुति-स्मृति (वेदशास्त्र) प्रतिपादित, सभी नियम प्रत्येक सनातन धर्मो को सादर मानना चाहिए। इस विषय की विस्तृत चर्चा "यज्ञ परिचय एवं वर्णाश्रम" नाम की एक पुस्तक में पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिबिन्दु से की है, यथा यहां आवश्यक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सविद्यो वा अविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनु विद्वान् हो या अनपढ लेकिन जिस में क्षमादि दश गुण हैं ऐसे ब्राह्मण मुझे मेरे अंग की तरह अति प्रिय हैं।

बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः हमारी भारतीय संस्कृति कहती है "विश्वका कल्याण हो"। आज तो भारतमें अनाथालय-विधवा आश्रय-बुढ़ाघर- शिशुकेन्द्र बढ़ रहे हैं। मातापिता को वृद्धाश्रममें रखना - बच्चों को चाइल्डकेर के कल्चर-संस्कारमें बड़े होना हमारा सांस्कृतिक पतन है। केवल अर्थ एवं भोगको ही प्राधान्य देनेसे क्या रहेगा भविष्य - पशु भी माता-पिता या बच्चोको सिमितमर्यादा के उपरान्त छोड़ देते हैं, न कोई संबंध। कुत्ता बड़ा होकर अपनी मां के मुंह से या मां बेटे के मुंह से रोटी छीन लेते हैं। कोई सम्बन्ध नहीं। हम भी प्रायः इसी पतनपथ पर प्रयाण कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में तो माता-पिता के साथ बच्चे भी नहीं रह सकते। पति पत्नी में भी यदि थोड़ा सा वैचारिक भेद हुआ तो लग्नविच्छेद हो जाता है। हम तो कहते हैं सहनाभवतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्य कर्वावहे, तेजस्वीनामधितमस्तु - सम गच्छध्वम् सम वदध्वम् - समानी वः आकृति समानि मनसानि वः हम सब सहनशील बनें, वीर्यवान् बनें, तेजस्वी बनें, हम सब साथ चले, हमारे विचार एक हो, हमारे मन एक हो। यह प्रार्थना किसी जाति, समष्टि या राष्ट्र के लिए नहीं है, अपितु विश्व के समग्र प्राणीयों के लिए है। हमारी गीता तो सिखाती है कि आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति सः पश्यति केवल मानव ही नहीं किन्तु प्राणी मात्र से आत्मीयता रखो। सब से बन्धुत्व रखो और यहां कहा है कि केवल स्वयं के कल्याण की क्षुद्र-संकुचित भावना मत रखो। सब को साथ लेकर चलो बान्धवैः सह।

अन्त में कहा सहितो धर्मतत्पर धर्म के लिए तत्पर होकर, श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर भगवान का व्रत करे एवं भगवच्चरित्र का श्रवण-मनन करें। आगे भगवान नारदजी को व्रत की विधि बताते हैं।

नैवेद्यं भक्तितो दद्यात्सपादं भक्ति संयुतम्। रंभाफलं द्युतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् ॥ अभावे शाललीचूर्णं वा शर्करां वा गुडं तथा। सपादं सर्वलक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् ॥ विप्राय दक्षिणां दद्यात्कथां श्रुत्वा जनैः सह। प्रसादं भक्षयेद् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ॥ ततश्च स्वगृहं गच्छेत्सत्यनारायणं स्मरन् ॥ एवं कृतेमनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेद्धवम् ॥ विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले ॥

इस सृष्टि की हर चीज ईश्वर कृपा से ही उत्पन्न हुई है। श्रुति कहती है सो कामयत् एकोस्मि बहुस्याम् ईश्वर की ईच्छा हुई कि मैं एकसे अनेक बनू तब, यह सृष्टि की रचना हुई। अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों पर ईश्वर का ही स्वामित्व सिद्ध होता है। इसलिए कहा है रत्नाकरोसि सदं गृहीणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय ... पुष्पं त्वदीयं तोयं त्वदीयं, पूजा त्वदीया च अहं त्वदीयः, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय देया मदीया नयनाश्रुधारा हे प्रभु ! ये पुष्प तेरे, ये जल तेरा, ये गंध तेरी, ये वायु तेरी, ये प्रकृति तेरी, इस ब्रह्माण्ड के कण कण पर तेरा स्वामित्व है और तो और स्वयं मैं भी तेरा हूं वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् तो, तुझे क्या अर्पण करू। नैवेद्य देने का अर्थ भी वही है। हे प्रभु ये तेरे आगे जो कुछ रखवा है, वह सब तेरा ही है, मैं तो इसे प्राप्त होने का निमित्त मात्र बना हूं। तू इसे ग्रहण कर और इसे प्रसाद बनाकर हमें उपयोग करने की अनुमति दे। इससे सांसारिक आसक्ति कम होती है। नमः यह सब मेरा नहीं है, ममत्व दूर होगा।

जब कोई राजा किसी को दान देता है तब उसके राज्यकोष पर उसका स्वामित्व स्वतः सिद्ध ही है, फिर भी देय पदार्थ-दान की वस्तु को राजा के सन्मुख लाकर ही दिया जाता है। ठीक इस प्रकार ईश्वर की चीजों को चैकीकृत्य ईश्वर के श्री चरणों में नैवेद्य के रूपमें रखकर ही प्रसाद के रूपमें लिया जाता है।

अभावे शालीचूर्णं वा शर्करां वा गुडं तथा परमात्मा की उपासना में शालीचूर्ण, शक्कर, गुड आदि का अभाव क्षम्य है, किन्तु हृदय के भावों का अभाव नहीं होना चाहिए। भावे हि विद्यते देवो भाव से ही ईश्वर दर्शन हो सकता है। और हृदय के भावों पर, अपने मन की इच्छाओं, महत्वकांक्षाओं पर कुछ अपना अधिकार है। राधा गृहित मनसे च तुभ्यं नित्यं मया निज मनस्तद्विदं गृहाण हे ईश्वर ! तुझे समर्पित करने के लिए मेरे पास यदि कुछ है तो, मेरा मन ही है। उसे तू अपने चरण कमल में कृपा करके ग्रहण कर। इस प्रकार ईश्वर को नैवेद्य देना चाहिए। अभ्यासकाले प्रथमं शस्तंक्षीराज्यभोजनम्। गोधूममुद्गशाल्यन्नं योगवृद्धिकरं विदुः ॥ योग तत्त्व 48-49 आहारादि पदार्थों का उपासनामें अति महत्व है। गीतामें भी युक्ताहार-मिताहार बताया है। उपासनामें गोधूम-दूध-गुड-धी आदिका महत्व योगमार्ग में सुविदित है।

विप्राय दक्षिणां दद्यात्कथां श्रुत्वा जनैः सह विप्र को दक्षिणा देकर, सब के साथ ईश्वर चरित्र का श्रवण करना चाहिए। यह भी व्रत का एक अंग ही है। विप्र को दक्षिणा देने का कथन है। विद्यया याति विप्रत्वम् जिस द्विजने विद्या प्राप्त करके अपने विप्रत्व को सिद्ध किया हो, उसको दक्षिणा देना चाहिए। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति व्रत-जपादि से दीक्षा की योग्यता प्राप्त होती है। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं, तामसं परिचक्षते ॥ और अधोगच्छन्ति तामसाः गीता ॥ विध रहित-दक्षिणा रहित एवं मंत्र रहित यज्ञ तामसकर्म हैं और तामस उपासक अधोगति प्राप्त करते हैं। अतः यहां साधक विप्र को दक्षिणा देता है, और बदले में उसका शास्त्र-पुराणादि का अमूल्य ज्ञान प्राप्त करता है। कथां श्रुत्वा जनैः सह सब के साथ ईश्वर चरित्र-कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर कथा के श्रवण मात्रसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। श्रुण्वतः स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः, हृद्यन्तस्थो ह्यभ्राणिविधुनोति सहस्रताम्। द्रुतस्य भगवद्धर्मा ध्दारावाहिकतांगतः, परेशेनसोवृति भक्तिरित्याभिधीयते ॥ प्रविष्टः कर्णरन्ध्रे स्वानां भावसरोरुहम्, धुनोति रामलं कृष्ण सलिलस्य यथासरत् ॥ भगवत्कथा श्रवण से अन्तःकरण पवित्र हो जाता है और ईश्वर चरणानुराग बढ़ता है। जिस प्रकार हम जिस चीज का टी.वी., रेडियो आदि में ज्यादा विज्ञापन सुनते-देखते हैं वह चीज मन में बस जाती है। पुराणादि का बार-बार श्रवण करना उत्तम माना है। धन्यंयशस्यमायुष्यं पुण्यंमोक्षप्रदं नृणाम्, पुराण श्रवणं विप्राः कथनं च विशेषतः। श्रुत्वाचाध्यायमेवैकं सर्वपापैः प्रमुच्यते, उपाख्यानमथैकं वा ब्रह्मलोके महीयते। पुराण के श्रवण से धन, धान्य, आयुष्य, पुण्य, मोक्षादि मिलता है। उस का एक अध्याय

या उपाख्यान से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मलोक में महत्ता प्राप्त होती है । **पुराणं धर्मशास्त्रं च वेदानामुपबृंहणम्** पुराण व धर्मशास्त्र का विस्तार वेदों से हुआ है और वेदो नारायणो साक्षात् वेद स्वयं ही नारायण का स्वरूप है ।

फिर **प्रसाद भक्षयेद् भक्त्या** प्रसाद भक्षण करना है । जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसे भक्त्या प्रेम से प्रभु प्रसाद समझकर अपनाना, संतोष मानना, अपने प्रारब्ध रूपी अधिकारत्व से इतना ही प्राप्त होना श्रेयष्कर है ऐसा संतोष-सुख मानना ही प्रसाद भक्षण है । **नृत्यगीतादिकं चरेत्** ईश्वरीय सुख की अनुभूति करना और उस सुखमें विलज्ज हो कर झूम उठना । दिल खोलकर ईश्वर को समर्पित होना । गीत-संगीत भजन द्वारा ईश्वर की अनुकम्पा प्राप्त करना । श्रीमद् भागवत में है **वाक्पाद्गादा द्रवते यस्यचित्तं, रूढत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मद् भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति** जो भक्त मेरी भक्ति से द्रवित होकर, गद्गदित होकर इस पृथ्वी पर नृत्य करते हैं, वे मुझे प्रिय तो हैं ही लेकिन इसके उपरांत वे इस पृथ्वी को भी पावन करते हैं । ईश्वर तो हमें अपनाने के लिए सदैव तत्पर है । हमारी पुकार में प्रेम आना चाहिए । जिस प्रकार मां का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बच्चा सब कुछ छोड़कर मां को ही पुकारता है, भिन्न-भिन्न मुद्राओं से उस को पुकारता है, रोता है, ऐसा भाव आना चाहिए । संसार के अन्य भोगविलास को खिलौनों का त्याग कर केवल ईश्वररूपी माता का ही स्मरण रहें तो वह जरूर आता है । **यत्र भक्तिर्नृत्यति तत्र सन्निहितो हरिः** जहां भक्ति नृत्य करती है वहां श्री हरि प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते ही हैं ।

ततश्च स्वगृहे गच्छेत्सत्यनारायणं स्मरन्, विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले और अन्त में ईश्वरीय भावों से भरे हुए हृदय से भगवन्स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए । ईश्वर स्मरण से जो ईश्वरीय आनन्द की अनुभूति हुई है, उसे चिर काल तक रख सकते हैं । **वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदौमध्ये च अन्त्ये च सर्वत्र हरि कीर्तनम्** वेद पारायण, रामायण, महाभारत तथा पुराणादि के श्रवण में आदि, मध्य तथा अन्त में हरि कीर्तन करना चाहिए ।

जिस प्रकार बन्द हुई मोटरकार को धक्के देकर चालू किया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर चिन्तन से विमुख हुए अन्तःकरण को श्री हरि संकीर्तन से ईश्वरानुरागी बनाकर भक्तिपथ पर गतिमान कर सकते हैं । **एवं कृतेमनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्** इस प्रकार भगवान का व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है । मन आनन्द के लिए कामनाएँ करता है । सुख व शांति के लिए प्यासा रहता है । लेकिन जब ईश्वरीय आनन्द के महासमुद्र में उतर जाता है तब प्यास कहां रहेगी ।

जो ईश्वर आराधना से, ईश्वर से जुड़ जाता है, वह तो ईश्वर सायुज्य पा लेता है, शिव बन जाता है और जो विभक्त रहता है, वह जीव बनकर दुःखों से परितप्त होता है । जो बिन्दु सिन्धु से मिलता है वह सिन्धु ही बन जाता है, लेकिन जो बिन्दु सिन्धु से विभक्त होता है वह बिन्दु ही रहता है ।

विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले और इस कलिकाल के क्षणभंगूर जीवन काल में श्रेय साधन का यही उत्तम साधन है । मर्यादित जीवनकाल में लघुपाय से ही श्रेय साधना ही बुद्धिमानी है । सत्यत्र ही सर्व श्रेष्ठ साधन है । श्रीमद् भागवत् में भी कहा है **सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्ययोनं निहितं च सत्ये । सत्यस्य सत्यामृतं सत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना ॥** ईश्वर ही शाश्वत-सनातन सत्य है । वो ही साधन भी है और साध्य भी है और मानव जन्म का अंतिम श्रेय व ध्येय है । यह भावना या संकल्प ही सत्यव्रत है ।

यहां श्री स्कंदपुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त श्री सत्यनारायण कथा का प्रथमाध्याय पूर्ण होता है । कथा में इस अध्याय का महत्व इसलिए है कि यह कथा का सत्संग स्वयं परमात्मा और महर्षि नारदजी के बीचमें हुआ है । भगवानने व्रत का ही प्राधान्य बतलाया है । भगवान ने कहीं कथा नहीं सुनायी है । कथा तो श्री सूतदेव जी ने व्रत में श्रद्धा दृढ़ करने के लिए उदाहरणार्थ कही है । हम पंचतन्त्र की वार्ताएँ पढ़ते हैं । इसमें शेर, लोमड़ी, बकरी, मगर, बन्दर, कौआ आदि का परस्पर वार्तालाप आता है । यह वास्तविकता से दूर लगता है, यद्यपि हम ने पढ़ा है और हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं । इस के पीछे केन्द्रवर्ती विचार बच्चों को कुछ ज्ञान देने का है । ठीक उसी प्रकार यहां भी ध्येय ईश्वरानुराग बढ़ाने का ही है । यद्यपि अन्य अध्यायों की कथा में होनेवाली शंकाओं का क्रमशः समाधान करने का यथेष्ट प्रयास करेंगे ।

श्री सत्यनारायण की कथा में नारद-नारायण संवाद की प्रथमाध्याय की कथा मुख्य हैं । सर्व प्रथम स्वयं भगवान ने व्रत का उपदेश श्री नारदजी को दिया है । आगे की कथा में मूलार्थ के साथ जहां जहां शंकास्थान है वहां शंका निवारण का प्रयास करेंगे । वैसे भी आगे की कथा श्रीसूतजीने शौनकादि षियों की श्रद्धा दृढ़ करने हेतु उदाहरण के रूप में कही है । कथा में कहीं-कहीं चमत्कारिक घटनाएँ हैं । प्रत्यक्षतया वास्तविकता से दूर लगती है, यद्यपि प्रत्येक दृष्टांत तार्कीक व यथोचित है । **केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः । युक्तिहीन विचारे तु धर्महानी प्रजायते ॥ तर्को वै त्रऽषिः ॥** केवल शास्त्र का सरल भाषान्तर कर के नहीं समझना चाहिए उन के गूढार्थ को पाने के लिए तर्कादि यक्तियों का आश्रय लेना चाहिए अन्यथा गूढार्थ यथेष्ट रूप में नहीं जान सकते और इससे धर्महानी होती है । वेदांतादि में छः लिंग है जिस में उपपत्ति एक है । **प्रकरणप्रतिपाद्यस्य दृष्टांतैः प्रतिपादनं उपपत्तिः** पूरे अध्याय के सार को अनेक तर्क एवं उदाहरणों से समझाने को कहते हैं उपपत्ति । आगे के अध्यायों में सविशेष यही प्रयास रहेगा । प्रयत्न है कथाके अन्तर्गत सनातन सत्यों को आत्मसात् करनेका । प्रथमाध्याय की कथा जो स्वयं नारायण ने महर्षि नारद को कही है, इस का सविशेष महत्व सिद्ध होता है । प्रथम व्रत कर्ता शतानन्द ब्राह्मण है । अन्य अध्यायों में तो व्रतकर्ताओं के दृष्टांत हैं ।

सत्यनारायण कथा